
भगवान महावीर के पच्चीस सौवें निर्वाण-महोत्सव समारोह
के उपलक्ष्य में

<p style="text-align: right;">प्रकाशक</p> <p>श्री मधुसूदन केमरी साहित्य-प्रकाशन समिति</p> <p style="text-align: right;">जोधपुर-व्यावर</p>	<p>प्रेरक श्री रजत मुनि</p> <p>संपादक :</p> <p>श्री सुकन मुनि</p>
<p>प्रथम आवृत्ति</p> <p>दि० म० २०२६</p> <p>माघ पूर्णिमा</p> <p>सन् १९७३</p>	<p>मुद्रण व्यवस्था •</p> <p>मन्त्रय साहित्य सङ्गम के लिए—</p> <p>रामनागयन मेहतवाल</p> <p>श्रीविष्णु प्रिन्टिंग प्रेस,</p> <p>गङ्गा की मंरी, आगरा-२</p>

मूल पाँच रुपये मात्र

अभिनन्दन

(छप्पय)

धवल हंस खग श्रेष्ठ, धवल दंतिन मनहारी,
धवल कौमुदी इन्दु, धवल मुक्ता दसनारी ।
धवन मिद्ध शुभ वर्ण धवल कीर्ति लहकारी,
धवन हृदय के भाव कर्मदल देत विडारी ।
धवन ध्यान, लेश्या धवल, धवल वीर वाणी जहा ।
'शुक्रन' रच्यो मिश्री गुरु धवल ज्ञान-धारा अहा ।

प्रवचनकार मुनिश्री मिश्रीमल जी सचमुच 'मिश्री' की भाति ही एक 'कठोर-मधुर' जीवन के प्रतीक है। उनके नाम के पूर्व 'मरुधर केसरी' और कही-कही 'कडकमिश्री' विशेषणों का भी प्रयोग होता है—यह विशेषण उनके व्यक्तित्व के बाह्य-आभ्यन्तर रूप को दर्शाते हैं।

मिश्री—की दो विशेषताएँ हैं, मधुर तो वह है ही, उसका नाम लेते ही मुँह में पानी छूट जाता है। किन्तु उसका बाह्य आकार बड़ा कठोर है, यदि ढंले की तरह उसको फेंककर किसी के मिर में चोट की जाय तो घून भी आ सकता है। अर्थात् मधुरता के साथ कठोरता का एक विचित्र भाव-'मिश्री' शब्द में छिपा है। सचमुच ऐसा ही भाव क्या मुनिश्री के जीवन में नहीं है ?

उनका हृदय बहुत कोमल है, दयालु है। किसी को सकटग्रस्त, दुःखी व सतप्त देखकर मोम की भाँति उनका मन पिघल जाता है। मिश्री को मुट्ठी में बन्द कर लेने से जैसे वह पिघलने लगती है, वैसे ही मुनिश्री किसी को दुःखी देखकर भीतर-ही-भीतर पिघलने लगते हैं, और करुणा-विगलित होकर अपने वरदहस्त में उसे आशीर्वाद देने को तत्पर हो जाते हैं। जीवदया, मानव-सेवा, साम्प्रदायिकता आदि के प्रसंगों पर उनकी असीम मधुरता, कोमलता देखकर लगता है, मिश्री का माधुर्य भी यहाँ फीका पड़ जाता है।

उनका दूसरा रूप है—कठोरता। समाज व राष्ट्र के जीवन में वे कहीं भी भ्रष्टाचार देखते हैं, अनुशासनहीनता और साम्प्रदायिक द्वन्द्व, झगड़े देखते हैं तो पत्थर से भी गहरी चोट बट्टा पर करने हैं। केसरी की तरह गर्जना करने लगें वे उन दुर्गुणों व कुगुणों को ज्वलन करने के लिए कमर बंध जाते हैं। समाज में जटिलता, साम्प्रदायिक तनाव, विरोध जैसे-जैसे फैलते जाते हैं—वहाँ प्रायः मधुरमिश्री जी के प्रसंगों की कमी रह जाती है।

समाज के लिए वे सदा ही सत्यवादी, अनुशासन और परोपकार के लिए ही लड़ते हैं।

तडप है। एकता व मगठन के क्षेत्र में वे एक महत्त्वपूर्ण कड़ी की भांति स्थानकवामी श्रमण मघ में नदा-मदा में सम्माननीय रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका देय बहुत बड़ा है। राजस्थान के अचलो में गाव-गाव में फैले शिक्षाकेन्द्र, ज्ञानभण्डार, वाचनालय, उद्योगमन्दिर, व धार्मिक साधना-केन्द्र उनके तेजस्वी कृतित्व के घोलेते चित्र हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली लगभग ३५ मस्थाएँ उनकी मद्प्रेरणाओं से आज भी चल रही हैं, अनेक मस्थाओं, माहिलियों, मुनिवरो, व विद्वानों को उनका वरद आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। वे अपने आप में व्यक्ति नहीं, एक मस्था की तरह विकासोन्मुखी प्रवृत्तियों के केन्द्र हैं।

मुनिश्री आशुकवि हैं। उनकी कविताओं में वीररस की प्रधानता रहती है, किन्तु वीरता के साथ-साथ विरक्ति, तपस्या और सेवा की प्रबल तरंगें भी उनके काव्य-सरोवर में उठ-उठ कर जन-जीवन को प्रेरणा देती रहती हैं।

श्री मरुधरकेसरी जी के प्रवचनों का विशाल साहित्य सकलित किया पड़ा है, उसमें से अभी बहुत कम प्रवचन ही प्रकाश में आये हैं। इन प्रवचनों को माहिलियक रूप देने में तपस्वी कविरत्न श्री रूपचन्दजी महाराज 'रजत' का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी अन्तर्-इच्छा है कि मरुधरकेसरी जी महाराज का सम्पूर्ण प्रवचन-साहित्य एक माला के रूप में सुन्दर, रचिकर और नयनाभिराम ढग से पाठकों के हाथों में पहुँचे। श्री 'रजत' मुनि जी की यह भावना साकार होगी तो अवश्य ही साहित्य के क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हमें प्राप्त हो सकेंगी। विद्याप्रेमी श्री सुकन मुनिजी की प्रेरणाओं से इन प्रवचनों का सम्पादन एवं प्रकाशन शीघ्र ही गति पर आया है, और आशा है भविष्य में भी आता रहेगा।

मुझे विश्वास है, प्रवचनों के पाठक एक नई प्रेरणा और कर्त्तव्य की स्फूर्ति प्राप्त कर कृतार्थता अनुभव करेंगे।

—श्रीचन्द मुराना 'सरस'

अनुक्रमणिका

१	स्वभाव-रमण	१
२५	आत्म-स्वरूप	२
३७	सम्यक्दर्शन की प्राप्ति कैसे हो ?	३
५६	आत्मा और कर्म	४
७२	आत्म-सिद्धि	५
८७	विश्वमैत्री का मन्त्र	६
१०२	समाधि कैसे प्राप्त हो ?	७
१२४	सयम-साधना	८
१४७	जीवन का आदर्श	९
१६४	ऊर्ध्वमुखी चिन्तन	१०
१८०	सघ-व्यवस्था में आचार्य का महत्त्व	११
१९५	मनुष्य की चार श्रेणियाँ	१२
२०८	तीन प्रकार के स्थविर	१३
२२१	ममन्यवाद	१४
२४२	नोनपान या आत्मपान	१५
२५६	आज के बुद्धिवादी	१६
२७५	जीवन की सायंरता	१७
२८६	ब्रह्मयोग	१८
२९५	मेराधर्म परम गहन है	१९
३०८	माधुर्य का मार्ग	२०

धवल ज्ञान-धारा

और हमने इस तेजी में इतना कमाया। जब मन्दी की धारा बहती है, तब घाटा उठाना पड़ता है। इस तेजी-मन्दी के प्रवाह में कितने ही लोग कमा लेते हैं और कितने ही गाँव की पूँजी भी गवा बैठते हैं।

भाइयो, इसलिए परिणामों की धारा एक होना चाहिए। इसीलिए भगवद्-वाणी भी चेतावनी दे रही है कि "हे मुमुक्षुओ ! तुम पदार्थों को देखकर और उनकी भिन्न-भिन्न प्रकृतियों को देखकर अपनी प्रवृत्ति को भी भली-बुरी बनाते हो, यह अच्छा नहीं है। अपनी प्रकृति को एक रूप रखो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।"

एकरूपता कैसे रखें ?

यहाँ पर आप पूछें कि महाराज, अपनी प्रकृति को एक रूप कैसे रखें ? वह तो कभी डग भर भाई की ओर जाती है और कभी उधर घुसने की ओर जाती है। तो भाई, यह आपका केवल भ्रम है। कुदरत की कारीगरी में—प्रकृति की सृष्टि में—ऐसी वान नहीं है। कुदरत या प्रकृति ने तो यह बताया है कि जिसको तू अभी मित्र मान रहा है, वही कुछ समय के पश्चात् तेरा शत्रु बन जायगा। और जिसे अभी तू शत्रु मान रहा है, वही कुछ समय के पश्चात् तेरा मित्र बन जायगा। तू तो यह धारणा करके बैठ गया है कि यह तो मेरा मित्र है और यह मेरा शत्रु है। जबकि ऐसी धारणा भ्रान्त है। इसलिए इस बात पर आ जा कि न कोई मेरा मित्र है और न कोई मेरा शत्रु है। क्योंकि वस्तु में सदा परिवर्तन होता रहता है। आचार्य कहते हैं कि—

अनादीं सति संसारे कस्य केन न बन्धुता ।

सर्वथा शत्रुभावश्च, सर्वमेतद्धि कल्पना ॥

यह मत असार अनादि है। इसमें परिभ्रमण करते हुए जीवों में किसकी किसके साथ बन्धुता और मित्रता नहीं हुई है ? और किसकी किसके साथ शत्रुता नहीं हुई है। अरे, सभी की सभी के साथ असंख्य बार शत्रुता भी हुई है और असंख्य बार सब की सबके साथ मित्रता और बन्धुता भी हुई है। जहाँ जिनका जिनके साथ या जिनके द्वारा स्वार्थ साधन हो गया, वहाँ वह उसे मित्र या बन्धु मानने लगता है और जहाँ जिनका जिनके साथ स्वार्थ नहीं

सधा, वहा वह उमे शत्रु मानने लगता है । इमे आचार्य कहते है कि "यह मेरा मित्र है और यह मेरा शत्रु है, ऐसी धारणा ही काल्पनिक है, मिथ्या है । वास्तव मे न कोई किमी का मित्र है और न कोई किमी का शत्रु है ।" और भी कहा है—

बन्धुत्व शत्रुभूय च, कल्पनाशिल्पिनिर्मितम् ।

अनादौ सति ससारे तद्द्वय कस्य केन न ॥

अरे आत्मन्, यह बन्धुता और शत्रुता तो कल्पनारूपी शिल्पी (कारीगर) के द्वारा निर्मित है—यथार्थ नहीं है । क्योंकि इस समार में अनादिकाल से सभी जीव घूमते हुए चले आ रहे है, इसलिए यह शत्रुता और बन्धुता दोनों ही निमरी किमते माथ नहीं हुई है । इसलिए मनुष्य को इस काल्पनिक शत्रु या मित्र के भ्रम मे नहीं पटना चाहिए ।

आत्मा तो मदा ज्ञान-दर्शनमय एक स्वभावरूप है । जब एक स्वभाव है, तब अन्य वस्तुओं के संयोग होने पर हमे अपने स्वभाव को तयो बदलना चाहिए ? यदि मेरा स्वभाव बदलता है तो यह मेरी दुर्बलता है—कमजोरी है । अभी तब गुरुजनों ने मुक्ति का मार्ग तो भुजे ठीक बनाया है । परन्तु मैं उसका पथिव नहीं बन पाया हूँ । जैसे कोई पथिव चल रहा है । चलते हुए जाने दा माग आ गये । पथिव विचारता है कि उस पूर्वी मार्ग मे जाऊँ, या उस पथिवी मार्ग मे जाऊँ ? उस द्वित्रिशा मे पटसर जब खड़ा रह जाता है, तब वह एक ही मरित को पार नहीं कर पाता है । रहा भी है—'दुविधा मे दोनों पथे, माया मित्री न राम ।' दुविधा मे पड़ा हुआ व्यक्ति सितानंद-विमूढ़ हो जाता है । उम्मी प्रकार सभी समारी जीया की आत्मा विभ्रम मे पड़ी हुई है । तब ही हम स्वयं स्वयं नहीं होता । रहा भी है—

जगत् त्रिप्रसारी मे कर्मण्येव भारो,

माया की मेसारी, मेत चादर कपता ।

मन को जेता प्रवेता नोद विग,

मन को मगद दन सोचन को टपता ॥

उदँवल जोर यह स्वास को सबद घोर,

विषय सुख कारज मे दौर रहे सपना ।

ऐसी मूढ दशा मे मगन रहै तिहूँकाल,

धावं भ्रमजाल मे, न पावे रूप अपना ॥

भाई, यह काया, यह मिट्टी का पुतला तो चित्रशाला के रूप मे है । यहा कर्मरूपी पलंग पडा हुआ है । यहा आप पूछे कि माह्व, यह बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि पलंग के तो चार पाये होते है ? इसका उत्तर यह है कि घन-घाती कर्म भी चार ही होते हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय । आत्मा के भीतर मोह का पलंग पडा हुआ है और उम पर माया की गादी बिछी हुई है । उस पर कल्पना की चादर पडी हुई है । क्योंकि यह करना है, वह करना है, ऐसी नाना प्रकार की कल्पनाएँ हमारे हृदय मे सदा उत्पन्न होती रहती हैं । परन्तु उनका करना आपके वश मे नहीं है । वे तो कर्म के उदय-विलस से आप ही प्रगट होती रहती हैं । इसलिए वे सब कल्पना मात्र ही हैं । वे तो शेखचिल्ली के विचारों के समान हैं । अरे, तुझे तो यह भी पता नहीं है कि क्षण भर के बाद क्या होने वाला है ? तू क्या कर सकता है ? कुछ भी नहीं ।

हा, तो इस प्रकार आत्माराम के इस देहरूपी भवन मे मोहरूपी शैया बिछी हुई है । इस पर आनन्दघन चेतन आत्माराम ने लेट लगा दी और वह अचेतनता की नीद लेने लगा । अर्थात् इस चेतन को काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि विभाव परिणति की नीद आ गई और फिर मोह का जोरदार खुराटा खींचने लगा । यद्यपि उम दशा मे आत्मा चाहती है कि मैं अपनी आखें खोलूँ ? परन्तु खोल नहीं पाता है । जैसे आपको जब गहरी नीद आ जाती है, तब आखें खोलना चाहते हैं, परन्तु जाग नहीं पाते हैं । अब उसे आपको घर वाले पुकार कर कहते हैं—अरे, जाग जा । परन्तु आप कहते हैं—मैं क्या करूँ, मेरी तो आखें ही नहीं खुलती हैं । मुझे अभी और सोने दो । इसी प्रकार से मोह को मरोडा है । यह चेतन जागना चाहता है, परन्तु मोह जगने नहीं देता है । यह आत्मा उस मोह के चक्कर मे क्यों आया ? क्योंकि कर्म का

भूल-भुलैया

भाइयो, देखो—कितने आश्चर्य की बात है कि पहिले की जो पूजा है, उसकी तो यह आत्माराम रखवाली कर नहीं पा रहा है, उसके लिए बैचैन और चिन्तातुर है कि इसकी कैसे रक्षा करू ? किन्तु नयी पूजा कमाने के लिए, धन-संग्रह करने के लिए दौड़-धूप कर रहा है। बताओ फिर यह उसे कैसे सम्भालेगा ?

और भी देखो—किसी सेठ के चार लडके हैं। उसने बड़े लडके की शादी कर दी। शादी होते ही वह अपने मा-बाप से अलग हो गया। उसने मा-बाप की सुधि लेना भी छोड़ दिया। फिर सहायता देने और सेवा-टहल की तो बात ही दूर है। अब वह सेठ कहता है कि दूसरे लडके का विवाह करना है। अरे भाई, पहिले ने तुझे कौन सी सुख-शान्ति दे दी और अपने कर्त्तव्य का कौन-सा पालन किया। परन्तु इसकी कोई चिन्ता न करके दूसरे लडके का भी विवाह कर दिया। विवाह होते ही दुर्भाग्य से वह भी बाप से अलग हो गया। अब बाप दो लडकों के सुख में वचिन हो गया। फिर भी वह तीसरे लडके की शादी का आयोजन करने लगा। तब किसी हितैषी बन्धु ने आकर कहा—अरे, दो विवाहित लडकों ने तुझे कौन-सा सुख पहुंचाया है ? कौन-सी मेवा की है ? फिर भी वह कहता है कि इसे परणाना तो पड़ेगा ही। अब उसने तीसरे लडके को भी परणा दिया। परन्तु बदकिस्मती में उमने भी अपने दोनों बड़े भाइयों का अनुकरण किया और शादी होते ही मा-बाप से अलग हो गया। अब सही—मा-बाप तो क्या सुख मिला ! उमने अपना जीवन पूरा दुःखदायी बना लिया। इस प्रकार वह लडकों की शादियां करता भी जाता है और परमात्मा भी करता जाता है कि मैंने इनकी शादियां करके बड़ी भूल की है। अब तो ही भूल क्या ही ? तब तो भूल पर भूल करना ही तो रहा है और अब तब तो ही भूल ही है। वह भी शादी के तुरन्त बाद जाग हो गया। जानी है कि तब तो तब तब जागना भूल-भुलैया के जाल में ऐसा क्या हुआ है कि तब तो तब तब ही जाग हो रहा है। अब भाई, इस बागमो पाद योनिवा

हो सकता है। अन्यथा दूसरी गतियों या चीनियों में इन जाल में जलन होने का कोई उपाय नहीं है। उस मानव भव को पाकर के भी तू कैसे निकल सकता है ? ये चाविया भगवान की वाणी में है। यदि हम उन चावियों को प्राप्त कर ठीक गति में जाने को चाहें, तो नाता खुलने में कोई देर नहीं लगेगी। और फिर ठीक शान्ता मिल जायेगा। वे चाविया वर्तमान में गुरुआ के पास हैं और वे ही तेरे भव-चरित्र के जाने खोलने में समर्थ हैं। इसलिए पूरा कर ?

मुगुरु सग धार, धार, रे धार, कुगुरु सग टार, टार, रे टार ॥
 मुगुरु है मुर-तर-सा जग मे, जात्म-रम नग जो रग-रग मे ।
 मुगुरु है सहायक शिव-भग मे, ज्ञान-गुण शोभित है नग मे ॥
 जन्म जरा मृत्यु सभी, महादुखों को पान ।
 उनसे अलग जब हुए सरे, धरे मुगुरु को ध्यान ॥
 हृदय से परख सार तू सार, सुगुरु सग धार, धार, रे धार ॥

[illegible]

प्रेम भी जादगा ना समय पर उने नीचा देखना पड़ेगा । उमसे उमका उन्धान नही होगा । हा, पवन अवश्य होगा ।

अपना घर या पराया घर ।

जिसी नगर के एक मठ के घर में दार्शनिक आगया । ग्रहदशा और वापके उम में दिन-मान पुन आगय । उमका माग उन निर्मल वापर विनष्ट हो गया । अर, येन-मग्न अरन में दर लगती है । परन्तु जान में क्या दर लगती है । रई पीछिया ना मचिन ये भी क्षणभर में चला जाता है । आज हम और आप एक सट दृश्य अपना आग्या में द्यत जा रह है । जिस राजा और रदशा ने पान रईया पीछिया में मचय किया हुआ उन या विन्तु पन-पन रूपान औरर घट ही मय सि मग्यार ही उमगे उनी मग्यति छीनने का भार ही गट है । अब बताओ— क्या उम कहा छिपाव और रई जाकर गाटे । उमका राज्य-मग्यति जान में दर नही लगी ।

यद्यपि, वह मठ बुद्धिमान् ना, ध्यानशाली ना । परन्तु उस दिन-मान ही उम आगय, तब वह जो भी काम कर, वह उल्टा ही होने लगा और प्राट दर पाटा होय गया । कुछ दिना में गया तब नीचा जागई कि पाने का काम पाने में । परन्तु पाना निरति जा जान पर भी उमने किसी भी मग्यन उमके लोय गती पतीना । वह नीचा विचारना रहता है ना हीना हीना रह रहता । परन्तु मे अपनी ना विचारना ही उमने ही विचार है । गाई का मग्यनी लोय है ना हीना । विचारना ना विचारना । आज हम ना उमके ना विचार है ।

मचन न हि शास्त्राय पर विद्वद्भिरनितम् ।

जो मचन न हि शास्त्राय पर विद्वद्भिरनितम् ।
जो मचन न हि शास्त्राय पर विद्वद्भिरनितम् ।
जो मचन न हि शास्त्राय पर विद्वद्भिरनितम् ।
जो मचन न हि शास्त्राय पर विद्वद्भिरनितम् ।
जो मचन न हि शास्त्राय पर विद्वद्भिरनितम् ।

नहीं। हम आपके हैं और आप हमारा हैं। हमारे पास जो कुछ है, उसमें आपकी भी सीश है और आपके पास जो कुछ है, उसमें हमारा भी हिस्सा है। हम और आप दो नहीं हैं। एक भूत के ही तो दो फाट हैं।

भाइयो, उस जमाने में ज्ञाति के मरदारों के कितने ऊँचे विचार थे? आप भी इन मरदारों पर बैठे हैं? आपकी भी कभी जाकर सिमी का पूजा है क्या? अरु भाई, सिम ही हिताने रहान, या जवान में भी रहान? जना तो यह दंत है कि हा महाराज, करेंगे। परन्तु पीछे जाकर भूल जाते हैं। पर भाई, क्या करना, यह ठाढ़ाट जादि न तो आपकी पुराने भाव में सब और न आप भी न जाओगे। उमांग भरा तो यही कहना है। आप आपकी मनुष्य भव पाया है और मनुष्यता की वन हो तो कुछ कर जाओ, जिनमें आपका नाम अमर हो जाय। अन्यथा—

सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा अजारा।
कलजाक' अजना'का लूटे हैं दिन रात बजाकर नयनारा ॥ टक ॥

गर तू लक्ष्मी बनजारा है, और रोष भी तेरी भारी है?
अथ भागिनी तुझसे भी बढ़ता, एक और बड़ा बेपारी है ॥
क्या शनवर मिरी सदगिरी, क्या नामर भीठा पतंग है?
क्या दोष मुनवर नाउ मित्र, क्या हिसार लान सुरंग है ॥

सब ठाठ पड़ा रह जावेगा अजारा ॥ १ ॥

यह तो सब ही जानते हैं, यह तो सब निजाने निजाने जानते हैं।
जब सब सब सब सब सब, यह सब सब सब सब सब ॥
क्या सब सब सब सब सब, क्या सब सब सब सब सब ॥
क्या सब सब सब सब सब, क्या सब सब सब सब सब ॥

सब ठाठ पड़ा रह जावेगा अजारा ॥ २ ॥

यह तो सब ही जानते हैं, यह तो सब निजाने निजाने जानते हैं।
जब सब सब सब सब सब, यह सब सब सब सब सब ॥
क्या सब सब सब सब सब, क्या सब सब सब सब सब ॥
क्या सब सब सब सब सब, क्या सब सब सब सब सब ॥

घर वार अटारी चीपारी, क्या खासा ननसुख और मलमल ।
क्या चिलमन पदें फर्श नथे, क्या लाल पलग और रगमहल ।

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ३ ॥

हर मंजिल मे अब साथ तेरे, यह जितना टेरा डाडा हे ?
जर' दाम दिरन का भडा हे, बन्दूक सिपाह' और खाडा हे ?
जब नायक तन से निकलेगा, जो मुल्को-मुल्को हाडा हे ।
फिर हाडा हे न भाडा हे, न हलवा हे न भाडा हे ॥

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ४ ॥

कुछ काम न आवेगा तेरे यह लाल' जमुरंद सीमोजर' ।
सब पूंजी बाट मे बिखरेगी, जब आन बनेगी जा ऊपर ॥
नौबत नक्कारे वान निशा' दीतत हशमत' फौजें लश्कर ।
नया ममनद तक्रिया मुत्क मका, क्या चौकी कुरसी तख्त छतर ॥

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ५ ॥

मयो जी पर बोझ उठाता हे, इन गोनों भारी-भारी के,
जब मोत तुटेरा आन पडा, तब दूने ह धेपारी के ।
मया माउ जडाऊ जउ जेवर, क्या मोटे धान हिनारी के,
क्या घोडे जौन सुनहरी के, क्या हाथी लात अभारी के ॥

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ६ ॥

मगल' न हो तनवारी पर, मत भूल भरोसे ठालो के ।
नब पडा ओट के भागो, मुह देग जगल के भावो के ॥
मया दिव्य भाती हीरो के, मया डेर पताने माना के ।
मया कुर्वि' गर मुशज्जर' के, मया तमने शान दुशाना के ॥

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ७ ॥

यथा गरुड मका बलवान्ना है, त्वमे तेरे तनका ह पीला,
तू ऊँचे कोट उठाना है, वहा तेरी गीर्वा ने मुह मोला ।
यथा रेती गदक रुद बटे, क्या बुर्ज, कंगूर जनमोला,
गट मोट रहलवा तोष किला, क्या शीमा दाम् और मोला ॥

सब ठाठ पटा रह जावेगा जब० ॥ ८ ॥

हर जान नफे और टोटे मे, क्या फला फिरता है बन-छन,
जय गाफिल मन मे मोन जरा, है गाथ गरी तर दुश्मन ।
क्या लीजी बादा दाई ददा, क्या बन्दा मना, नक चनन,
क्या भन्दिर भरिजद तान कुण क्या धाट मरा क्या जाग चमन ॥

सब ठाठ पटा रह जावेगा जब० ॥ ९ ॥

जब चलते चलन रस्ते मे, यह गान तेरी टन जावेगा,
दक रसिया तेरी मिट्टी पर, फिर भान न चन जावेगा ।
सह नप ओ पुन लादी है, सब दिसतो मे बट जावेगा,
धा पून जवाई मटा क्या, जनजातिन पान न जावेगा ।

सब ठाठ पटा रह जावेगा जब० ॥ १० ॥

जब भुर्ज फल के आवुन सो, यह जंत वलन वा गतेगा ।
बोले मान नमोना मरा, सोर मान निग बार टोरेगा ।
हो न नोरो अलन मे न पार नद न नरेगा ।
जब भलन न पार जाह नजारी नद निरसो नान न नरेगा ।

सब ठाठ पटा रह जावेगा जब० ॥ ११ ॥

जब भुर्ज फल के आवुन सो, यह जंत वलन वा गतेगा ।
बोले मान नमोना मरा, सोर मान निग बार टोरेगा ।
हो न नोरो अलन मे न पार नद न नरेगा ।
जब भलन न पार जाह नजारी नद निरसो नान न नरेगा ।

आसू पोछे और कहने लगे—सेठ साहब, धवराये नहीं। ये दिन भी चले जायेंगे। जब वे दिन भी नहीं रहे, तब ये दिन कैसे रहेंगे। हम लोग आपको पूजा के लिए रकम देते हैं, उससे आप व्यापार कीजिए। ऐसे ही घर में बठ रहने से घर-गृहस्थी का काम कैसे चलेगा ?

तब वह सेठ बोला—भाई साहबान, आप सब सरदारों का कहना ठीक है। परन्तु अभी मेरे दिन-मान ठीक नहीं हैं। उसने हाथ जोड़कर सब सरदारों से कहा—आप लोग समाज के मिरमीर हैं और मुझे ऊँचा उठाना चाहते हैं, यह आप लोगों का वड्डपन है। परन्तु मुझे अभी अपने ऊँचे उठने के दिन नहीं दिपते हैं। आप लोगों का भार भी मेरे सिर पर हो जाय और फिर भी मैं दबता जाऊँ ? इससे अच्छा तो इसी दशा में रहना ठीक है। सेठ की यह बात सुनकर सरदारों ने कहा—आप इतना आगे मत बढ़ो। परन्तु आपके घर का जितना खर्चा हो, वह तो बताइये। सेठ बोला—घर का खर्चा तो जिस किसी प्रकार में चना ही चैता है। इसकी आप लोग कुछ चिन्ता न करें।

उन पच-सरदारों ने देखा कि यह भी कितना स्वाभिमानी व्यक्ति है कि किसी से किसी भी प्रकार की सहायता लेना ही नहीं चाहता। अब इसकी सहायता करे तो कैसे करे ? यह तो हर बात में दतकार करता ही जा रहा है। कुछ देर उन लोगों ने परस्पर में विचार-विनिमय करते कहा—सेठ साहब, आपने लड्डके का हम नाम ले जाना चाहते हैं। हम इसे पढ़ा-लिखाकर और हाथियार बनाकर अपने पैरा पर पड़ा करेंगे। बैठने उन लोगों के जति जाग्रह पर वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे लोग उसके लड्डके को अपने नाव ले गए। उनके पशु-पक्षियों की समुचित व्यवस्था कर दो और सरपन ने उसे जता-रत पर रखा। तब भी कुछ समय में पड़ गया कि हाथियार हो गया। १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

७। उपर्युक्त या ध्यान में रखकर उन पचास उम्र दिग्गवरों में से दया और माय-व्यय का समुचित व्यवस्था कर दी।

गठ सा वह नटसा उबर-उपर धूमना हुआ एक बड़े शहर में पहुँचा ।
उमकी चला एक बड़ मठिया में भेठ ही गई । नटक का सबप्रकार में यात्रा
दसहर उमक उस जपन नाम रख लिया । उमकी साथ-गुजराता में वह गाँव
बहुत प्रभावित हुआ । उमक की सफलता नहीं थी । वह उमक उस गाँव में
का विचार लिया और अपनी मठानी में साथ प्रचार-विमल वहाँ गुम-हूँ में
में उस गाँव में लिया ।

[illegible][illegible]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, both incoming and outgoing, to ensure transparency and accountability. It emphasizes the need for regular audits and the use of reliable accounting software to track expenses and income effectively.

2. The second section focuses on budgeting and financial planning. It outlines how to set realistic goals, allocate resources wisely, and monitor progress throughout the year. This involves creating a detailed budget that accounts for all potential costs and revenues, allowing for adjustments as circumstances change.

3. The third part addresses risk management strategies. It explores various methods to identify, assess, and mitigate potential risks that could impact the organization's financial stability. This includes diversifying investments, obtaining appropriate insurance coverage, and implementing robust internal controls to prevent fraud or errors.

4. Finally, the fourth section covers tax optimization techniques. It provides insights into understanding applicable tax laws, claiming relevant deductions and credits, and consulting with professional advisors to minimize the overall tax burden while remaining compliant with regulations.

जगन्नि, ॥ चुसा या । त्रिम तिन्ना प्रसार वह पैदन चरता हुआ उय गहर
 म पट्टन गया । गहर र बाहिर अनर प्राग-प्रगीत आर प्रगत मित । हुन
 पर जान हुआ कि ये नय डीरे क वडक क है, जो आज रहा वा पदर बडा
 नउ अनर बडा है । मू पूजा हुआ अपर वडक सी देखी र सामन मुखा ।
 इसा कि सत्यजिना देखी है, ऊपर ध्वजा पहना रही है आर दीवालयन
 म अनर गुणम, गुणान्ता वा वाम दयता हुआ उमसा उडसा नउ वा गाजा
 पर भागद न टिहा हुआ रउ है । समन म उमन साया र मुंडन आर
 अरु वा र । पाया गुना । सभी साया न रहा जब ये लकार का र
 लीला न अन र र । गाड विहा है, लला म समन कर सावनाय न
 है । सम्पत्ति री रू गुणयश दिवा है । इसा सगा व साय रसाय र
 उमम है । उमन नमान हुयना कटा पर री है लला है ।

की आवश्यकता ही नहीं है। परन्तु अभी आप लोग पराये घर में हैं और मोरिये मल्हार गा रहे, तभी अपना घर भूले हुए हैं।

जब मेठ ने देखा कि मुझे देखते ही लडके ने अपना मुँह फेर लिया तो वह समझ गया कि इसे मुझसे मिलने में शर्म आ रही है। परन्तु मुझे तो मिलने में शर्म नहीं आती चाहिए। आखिर यह बेटा तो मेरा ही है। मुझे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं चलकर गादी पर बैठता हूँ। देखता हूँ कि मुझे बैठने में कौन रोकता है? ऐसा विचार कर वह मेठ नि सकोच-भाव में सीढ़िया चढ़ा और पैरों व कपड़ों की धूल झटकाते बिना ही उज्ज्वल चादनी वाली गादी पर जा बैठा। यह लडका मन-ही-मन बड़ा लज्जित हुआ और मोचने लगा कि आज तो इसने मेरी मारी उज्जत धूल में हाँ मिला दी और मारा गुट ही गोबर कर दिया। लज्जा के मारे लडके ने मिर भी ऊपर नहीं किया। मेठ मोचने लगा कि मैं इसकी छाती पर भी आकर के बैठ गया हूँ। मगर फिर भी इसे अभी तक शर्म नहीं आ रही है और मेरे मे बोल तक भी नहीं रहा है। यह देख मेठ का पारा चढ़ गया और आँखों में पून उतर आया। वह लडके की ओर धूर-धूर कर देखने लगा।

गादी पर ऐसा ध्वनि-प्रसरित और शरीर में जर्जरित पुरुष को जाकर बैठना हुआ दलदल भूमी, गुमास्ते जादि सभी नाम जाग्रदर्थ-चक्रित रह गये। ये मोचने लगे कि यह कान है, जिसने किसी से कुछ पूछा तक भी नहीं और ऐसे ही ध्वनि भर पैरों में जाकर गादी पर हमारे माणिक के पैरों पर जा बैठा है? परन्तु इसका स्वर भी ऐसा ही दलदल किसी ही भी समझ कुछ पूछने ही सम्भव नहीं है। प्रज्ञान भूमीम न इस बात पर गहराई में विचार किया कि यदि वह लडका जाकर बैठा है तो वह और कोई जाकर बैठ जायगा। इस बात को ही सोचते ही वह चला खड़ा है। इसलिए इस ध्वनि में जाकर पूछना तो जायदाद है। परन्तु विचार तो प्रज्ञान भूमीम भी अपर स्थान में उठकर उसी के लिये ही है। यह लडका जाकर बैठा है तो और कोई जाकर बैठा जायगा? यदि लडका जाकर बैठा है तो और कोई जाकर बैठा जायगा?

यह लडका जाकर बैठा है तो और कोई जाकर बैठा जायगा?

यह लडका जाकर बैठा है तो और कोई जाकर बैठा जायगा?

अहं, अहं यह श्रावण ही बटना है ? अहं यह तम श्रावण है ? अहं अहं अहं यह
 भावित ही है । अहं वा मुनामयी ही तब श्रावण शक्ति—अहं वा अहं ही ही
 अहं अहं अहं ही श्रावण अहं अहं है । न श्रावण अहं अहं ही श्रावण
 अहं अहं श्रावण अहं अहं श्रावण अहं अहं श्रावण अहं अहं श्रावण
 अहं अहं श्रावण अहं अहं श्रावण अहं अहं श्रावण अहं अहं श्रावण

कर तो यहा बैठा है। परन्तु जिन लोगो ने तुझे पढ़ा-लिखाकर होशियार किया और कमाने के लिए यहा भेजा—उनकी रकम तो तुझे वापिस भेजनी चाहिए थी ? जब तुझ अपने मा-बाप से मतलब नहीं है, तब ऐसे बेटे में हमें भी कोई मतलब नहीं है। हम तो किसी न किसी प्रकार से अपना निर्वाह कर ही रहे हैं और जाति के सरदार लोग बहुत अच्छे हैं, सो सब काम चल ही जायगा। मगर तेरे ऊपर जो उन लोगो का ऋणभार है, उसे तो तुझे उतारना चाहिए था। और उसी के लिए मैं इस अशक्त-अवस्था में तुझसे कहने के लिए आया हूँ। अन्यथा मुझे तेरी और तेरे धन की कोई आवश्यकता नहीं है।

बस, इतना कहकर यह सेठ उसकी पेढी से नीचे उतरकर घर को वापिस चल दिये। अब तबके को होश आया और पर-घर से निज-घर में आगया। अपने दुष्कृत्यों का पश्चात्ताप करने लगा—हा, इन चादी के चद टुकड़ों की चलाचौध में मैं पागल हो गया—पर-घर में कितना विमोहित हो गया कि अपने घर के और घरवालों को ही भूल गया। हाय, जिन्होंने मेरे ऊपर इतने उपकार किये हैं, मैंने उन्हें ही विस्मर दिया। ऐसा मन में पश्चात्ताप करना हुआ वह पिता के मामने पहुँचा, उनके पैर पकड़े और अपनी भूतों के लिए दामा माँगी। तथा भविष्य में ऐसी भूल नहीं करने के लिए प्रतिज्ञा की, और वापिस लौटने के लिए कहा।

पिता ने कहा—जब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। जब तू अपने घर को ही भूल गया, तब औरों की क्या बात है। तबके ने बहुत अनुनय-विनय करके अपने पिता से प्रसन्न किया और कहा—मे यह सब पर-पर-राम छोड़कर वापिस आ रहा हूँ। तब पिता हा चित्त शान्त हुआ। वह उस मेडिये का सब सामान उठा लाकर और अपनी स्त्री को साथ लेकर पिता के साथ घर को लौट आया, तब उस मेडिया ने स्वयं ही उसके पिता का ममुचिन जादू-मंत्र पढ़ा और पिता भूल के लिए दामा माँगता ही। माँगे के लिए ममुचिन जादू पढ़ा और पिता तब से भूल गया तब और पुनः ही माँगे के लिए ममुचिन जादू पढ़ा। तब तबके ने तबसे सब सामान उठा लाया, अपनी भूतों को दामा माँगे और वापिस लौट आया तब तबके ने तबसे सब सामान उठा लाया।

भा. ३, अ. १, श्लोक १। अ. ३, अ. १, श्लोक १। अ. ३, अ. १, श्लोक १।
 नी. ३, अ. १, श्लोक १। अ. ३, अ. १, श्लोक १। अ. ३, अ. १, श्लोक १।
 अ. ३, अ. १, श्लोक १। अ. ३, अ. १, श्लोक १। अ. ३, अ. १, श्लोक १।
 अ. ३, अ. १, श्लोक १। अ. ३, अ. १, श्लोक १। अ. ३, अ. १, श्लोक १।
 अ. ३, अ. १, श्लोक १। अ. ३, अ. १, श्लोक १। अ. ३, अ. १, श्लोक १।

‘‘तु ना वृद्ध न निज घर जाय ।

પર દર દિવસ વાત રિત બીત નામ જનક ધરા ૧૧૭૫૦

पर पद निज पद मानि मयन त् पर परिग्रहि तय ॥ १ ॥

ਸੁਰ ਸੁਰ ਸੁਰ ਸੁਰ ਮਨੀਯ, ਯਨਿਯ ਯਾਤਿ ਨ ਨੀਤਿ ॥ ੧੦ ॥

नर ५१५३ नरक निरा ज्ञान्या पर जय धीः ५१५३ ।

अमल जगद अमल जगिनादा जगम गुण गीत १०० ॥ १०० ॥

[illegible]

५।४। त न न ह पर रर री गगगा ययि ५।३। " " "

ये साधुसन्त आपको चेता रहे हैं कि हे जगज्जीवो, अब भी चेतो, अपनी आँखें खोलो और इस मोह-निद्रा को छोड़ो। अपने घर में चलो और अपना कार्य-भार सभालो। इस पर घर के कार्य भार को तिलाञ्जलि दो। फिर चौरासी के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जायगा।

हम यदि अपनी प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देंगे, अपनी इधर-उधर दीउती प्रकृति को सम्भालेंगे और समभावी बनकर एक स्थिर शुद्ध प्रकृति में अवस्थित होंगे तो हम ससार में मुक्त हो जायेंगे। इसलिए अपनी शुद्ध प्रकृति में रहने की आवश्यकता है।

वि० स० २०२७ भाद्रवा सुदि १३

मिहपोल, जोधपुर,

रहे पचीति होती है—जाता और प्रगटपाने का ज्ञान होता है—बही स्वरूप है।

इति स्वरूप का आचार्य और भी म्पाटीकरण करते हैं—

एगो मे सासओ अप्पा णाण-दसण लवणो ।

तेसा मे बाहिरा भावा सब्बे सजोग लयवणा ॥

...सदा एक शाश्वतिक ज्ञान-दर्शन लक्षण वाला है। उस ज्ञान-
...जितने भी राग-द्वेषादिक भाव है, वे सब मेरे से बाहिर हैं।
...से उत्पन्न हुए हैं।

विकार-विभावजन्य है

... का स्वरूप यही है कि मैं अरुणी हूँ, मैं अमूर्ति हूँ, मैं नित्य हूँ
 ... जोर सदा ही ज्ञान-दर्शन स्वरूप हूँ। प्रथम दृष्टि से मेरे भीतर
 ... है। यह जो राग-द्वेष रूप विकार दिग रहा है, वह पर-
 ... है। जैसे कोई करोड़पति मेठ चांगे जोर दिसावरो में
 ... है। एकम उसके घर की है, दुकान जोर मकान भी घर के
 ... भी भर-पूर भरा है। परन्तु फिर भी श्याम है कि दुकाना
 ... है, किन्तु प्रतिदिन नुकमान ही हो रहा है। तब वह मेठ
 ... है? क्या मुनीम-गुमास्ते जोर यहाँ से महाप्रसाद
 ... (शेरिया) पर मई है? उन से कारणों में
 ... निमसे नाम नहीं हो रहा है? क्योंकि रहम
 ... भी ब्रह्मरूप में नाम नहीं है। फिर यह पाटा
 ... है। तब वह मेठ समझा है जोर जानिके कारणों का
 ... पर यह भी नाम है। मुनीम-

1. 1611 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046

- 1000000000

48 1 28 11 5 10 5

[illegible]

स्वाप्रेषमनाथ भोगव्यय द्यौत सर्वापि ।

मरदा नृत्तमानाऽपि पदनाऽपि परिश्रया ॥

बिना कारण के कोई इस प्रकार के अपमान-कारक वचन नहीं कह सकता है ? तब विचार करने पर ज्ञात होगा कि मैं उन कर्मों के मग में पड़कर अपने आत्म-स्वरूप को भूल गया हूँ। अब मुझे सर्व प्रथम आत्म-स्वरूप का जानना आवश्यक है। बिना आत्म-स्वरूप के मनुष्य की प्रवृत्ति ब्रह्माये गये आदमी जैसी होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी में रुझ दिया—देख, तू अमुक स्थान पर जाता तो है, परन्तु सावधान रहना। क्योंकि वहाँ चुटैलन रहती है। मैंने उसे वहाँ पर देखी है और उसे देखते ही एक आदमी मर भी गया है। अब वहम हो जाने के कारण पहिले तो वह वहाँ जायगा ही नहीं। यदि भूल में किसी चला भी गया और वहाँ पर किसी मन्त्री स्त्री को काम करते हुए देखा, तो उसे देखते ही वह चुटैलन समझ कर ब्रह्म के कारण गिर गया और बेहोश हो गया। उसके समझने की शक्ति नष्ट हो गई।

इसी प्रकार किसी ने व्यापार किया। व्यापारी यह जानता है कि नफा और टोटा तो भाई-भाई है। आप लोग कहते तो है, परन्तु समझते कहा है ? अब नफा होता है, तब तो मान फुला लेते हैं और जब टोटा होता है, तब चिन्ता करने लगते हैं। अब क्यों कहता है कि अच्छा लगा नुकसान ? अरे, पाटे को क्यों नहीं लेता है ? और क्यों कहता है कि मैं तो नफा लगा ? आप लोग व्यापार करने हुए एक दुमरे को गिराना चाहते हैं। इसी प्रकार व्यापार करो हुए यदि नुकसान ज़रिफ़ हो जाता है, तब कहता है कि मैं उसे चुन नहीं सकता। वह बरत में पड़ गया। अब मान लेते हुए भी वह पाटे को पूरा नहीं कर लेगा। किंतु दूसरा व्यापारी जो पाली छाती सागा है, उसका भी दुःख था ही। उसके पास कुछ भी पूरा नहीं थी, परन्तु हिम्मत के साथ व्यापार किया और वह समाया, स्त्री को आभूषण उन सबों और दीगर धन-वस्तुओं को लेता था। अब व्यापार करत हुए फर्सा लू पाटा भी पड़ गया, तब वह उस पर तो सब समझता है ? वह पाटे को पूरा कर देगा। यदि दो-एक लोभ कभी का सा है, वह सब करेगा—भाई भाई, मैं तो इसे तो करूँगा ही नहीं। अपना भाई तो करेगा, अब आप लोभ लेता। अब प्रत्येक व्यापारी को यह समझना है कि नफा और टोटा तो भाई-भाई है।

आये ही नहीं। जिनके कानों में 'भगवान' की वाणी ही नहीं पड़ी, कभी साधु-पना और श्रावकपना ही नहीं लिया। ऐसे ऐसे भी जीव अन्तर्मुहूर्त में समकित पाकर और साधु बनकर मोक्ष को चले गये। भाई, जीवों के परिणामों की गति बड़ी विचित्र है। अध्यात्म पदकार प० भागचन्द कहते हैं—

जीवन के परिणामनि की यह अतिविचित्रता देखहु जानी ॥टेरा॥

नित्य निगोद माहितें कढकर, नर पर्याय पाय सुखदानी ।

समकित लहि अन्तर्मुहूर्त में, केवल पाय वरे शिवरानी ॥जीवन०१॥

मुनि एकादश गुणस्थान चढि, गिरत तहा तें चितध्रम ठानी ।

भ्रमत अर्धपुद्गल परिवर्तन, किंचित् ऊन काल पर मानी ॥जीवन०२॥

निज परिणामनि की समाल मे, तातें गाफिल मत हूँ प्रानी ।

बन्ध मोक्ष परिणामनि ही तें, कहत सदा थो जिनवर वानी ॥जीवन०३॥

सकल उपाधि-निमित भावनसो, भिन्न सु निज परिणति को छानी ।

ताहि जानि रुचि ठानि होउ थिर, भागचन्द यह सोय सयानी ॥जीवन०४॥

भाइयो, जीवों के परिणामों की विचित्र गति है। जिनका ससार-परिभ्रमण अभी शेष है, वे यदि सुयोग से सम्यक्त्व प्राप्त कर और समय को धारण करके उपशम श्रेणी पर भी चढ़ जावे—तो वहा में मोह कर्म के उदय जाते ही नीचे गिरते हैं और कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक ससार में मिथ्यात्वी बनकर घूमते रहते हैं। किन्तु जिनकी काल-लब्धि पर जाती है ऐसी अन्यत्रदार राशि के नित्य निगोदिया जीव वहा में निकलकर सीधे मनुष्य होते हैं और जीवन के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में ही सम्यक्त्व और समय को धारण करके समझती समा सा शय करत हुए अन्तर्मुहूर्तनी बनकर अन्तिम समय में अमर्त्य समा सा भी शय कर मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जीवों को अभी तक नमस्कार करता हूँ। उनके का अवसर ही नहीं आया। उनके भाइयों ने मुझे इस बात पर शास्त्र में दिया गया है। कहते का मार यह है कि जो जीवों को यह दिखाने का काम है, वह जानें समा सा छाड़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। अभी तक यह बात नहीं है। किन्तु जो जीवन समा जिन जीवों

वात है। इसी प्रकार आत्म-स्वरूप को देगो, चाहे अपने घर को देगो। मार्ग तो एक ही है। परन्तु उसमें व्यवधान है। मार्ग में ऐसी-ऐसी बड़ी बिकट चट्टानें पड़ी हैं कि उसमें जाने पर बड़े-बड़े शूर वीर भी लडगुटा जाते हैं। लक्ष्मणा नाम की साध्वी-जो समार से मुक्त होने वाली ही थी कि उसने एक चिड़ा-चिड़ी को विषयरत देखा तो मोहासक्त होकर लाख भव बढ़ा लिये। हमारे हृदय में कितनी-कितनी कल्पनाएँ पैदा होती हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। और जब हम उनमें भटक जाते हैं, तब उनमें से निकलना कठिन हो जाता है।

एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा को गया। वापिस लौटते समय उसके पास पचा नहीं रहा। भाई, साधु और ब्राह्मण ये दोनों तो पर-धर पर आश्रित हैं। उसने सोचा—मेरे हाथ में तो यह सोने का खप्पर है। कहीं भी जाऊंगा तो उदर-पूर्ति के लिए ले आऊंगा। वह बाजार में एक दुकान पर गया और सेठ से कहा—‘मैं भूपा हूँ।’ यदि पेटिया (सीधा) मिल जाय, तो भोजन कर लूँ। उसने कहा—भाई, हम तो सदा ही देते हैं, सो तुम्हें भी देंगे। परन्तु पहिले तुम उम सामने वाली हवेली से ले आओ। उसके बाद ही हम तुम्हें देंगे। ब्राह्मण ने पूछा—भाई, वह देता भी है, या नहीं? सेठ बोला—आज तक तो उमने किसी को दिया नहीं है। यदि तुम ले जाओ—तब जानूँ? ब्राह्मण बोला—जच्छा ऐसी बात है। देगो—मैं अभी लाता हूँ। यदि वहाँ में ले आया तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। सेठ ने यह बात मजूर कर ली।

जब वह ब्राह्मण सामने वाले सेठ के पास पहुँचा। सेठजी गादी पर बिगलमान थे। उसने जाते ही उन्हें जागीर्वाद दिया। सेठ ने पूछा—यहाँ कैसे जाये? ब्राह्मण बोला—मेडजी, मैं द्वारकाधीश जीर जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए गया था। वहाँ में आपिस लौट-रहा हूँ। मेरे पाम पर तरफ पहुँचने के लिए घुसा नहीं रहा हूँ और खूब भी तंग रहती हूँ। अब मुझे पेटिया दिलाने से क्या कर, नाहि मैं मोता रहूँ और दक्षिणा भी दितारूँ, जिसमें रास्ते में नाहि। सेठ ने कहा—भाई, मैं तुम्हारे सेठ न हूँ। ब्राह्मण देखा, आप पुरी जाकर लौटें और बाजार में जा जायें, तब पेटिया देने ही तो कोई रास्ता है। तब तुम्हें भोजन मिलेगा और आप साक्षि कि आपका बान्धव म पुरी ही

तब कुछ लोग बोले—यह ब्राह्मण झूठ बोलता है। यह स्त्री तो मेठजी की है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला—आप लोग तो सेठजी जैसी ही कहेंगे ? परन्तु मेरी बात सुन लो—यदि यह मेठजी की स्त्री है तो ये बतावे कि स्त्री ने हाथ में कितनी चूड़िया पहिन रखी है ? यदि न बता सके तो स्त्री झूठी नहीं, मेरी है ? तब लोगों ने कहा—अच्छा सेठजी, बताइये कि इस स्त्री ने हाथ में कितनी चूड़िया पहिन रखी है ? अब मेठजी ने चूड़िया गिनी होंगे तो बतावे ? मेठजी कुछ भी नहीं बोल सके।

तब उस ब्राह्मण ने लोगों से कहा—देखो माहव, मेरी एक बात सुनो। मैं यहा आया हूँ पेटिये के लिए। मैंने सेठजी से कहा कि मैं जगन्नाथपुरी के दर्शन करके आ रहा हूँ। मेरा पचास गमाप्त हो गया है और भूखा भी हूँ। जत पेटिया दिलाने की ठप्पा करा दें। परन्तु सेठ माहव कहने लगे—मुझे तुम्हारी यात्रा का तब विश्वास हो जब तुम यह बताओ कि जगन्नाथपुरी के मन्दिर की मीढ़िया कितनी है ? जब आप लोग ही बतावे कि क्या मैं यहा मीढ़िया गिने गया था, या भगवान के दर्शन करने के लिए गया था ? इसी से मैंने भी सेठजी से पूछा है कि यदि वास्तव में यह तुम्हारी स्त्री है तो बताइये कि इसने हाथ में कितनी चूड़िया है ?

ब्राह्मण की बात सुनकर सब लोग हसने लगे और मेठजी से बोले—सेठ माहव, जब तो हमने पचास चुड़ियाँ ही गिनी थीं। इसे पेटिया दो और यहा से बिदा हो जा। मेठ ने तर्जियाँ हाने हुए इस भरपूर पेटिया लिया साथ में एक माहव जो संताना में से। ब्राह्मण न जाने हुए कहा—सेठ माहव ! आप कह रहे हैं कि मैं पेटिया नहीं देगा। परन्तु मैं आपके ही हाथ न लेकर जा रहा हूँ।

इस न संताना लेकर यह मामने सब के यहा पहुँचा और आसो-सोई सब माहव नेटो, सब माहव उनके यहा में पेटिया ले गया है। अब आप न पचास चुड़ियाँ गिना। अब नेटो का उस पेटिया और संताना लेकर यहा से चले जाओ। सब नेटो सब नेटो चले गया।

इस न संताना लेकर यह मामने सब के यहा पहुँचा और आसो-सोई सब माहव नेटो, सब माहव उनके यहा में पेटिया ले गया है। अब आप न पचास चुड़ियाँ गिना। अब नेटो का उस पेटिया और संताना लेकर यहा से चले जाओ। सब नेटो सब नेटो चले गया।

कगल हो गया । परन्तु “अब पछताये होत क्या जब चिडिया चुग गई सेत ।” अब तो पछताना ही शेष रह गया है ।

इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा ससार में आई । इस देह को पाकर महान् अनर्थ और आरम्भ के काम किये, काला बाजार किया और देश, जाति एवं धर्म को लजाया । ऐसे कुकर्म करने वाला व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को नहीं पहिचान सकता है । और जब तक कोई आत्म स्वरूप को नहीं पहिचानेगा, तब तक अपनी अभीष्ट मजिल पर भी नहीं पहुच सकता है । इसलिए माइयां, आत्म-स्वरूप को पहिचानने का प्रयत्न करो ।

वि० स० २०२७, भादवा सुदि १४

सिंहपोल, जोधपुर ।

की तो कहे कौन, आगे उनके मवों तक बना रहता है। जब तक वह अपने बैरी से बदला नहीं ले लेगा, तब तक बना ही रहेगा।

अनन्तानुबन्धी मान वज्र के स्तम्भ के समान है। जैसे वज्र सबसे अधिक कठोर होता है, इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान वाले का हृदय अत्यन्त कठोर होता है। उसके हृदय में नम्रता कभी सम्भव ही नहीं है। अनन्तानुबन्धी माया वास की मूल के समान अत्यन्त कुटिलता वाली है। उसमें सरलता का नाम नहीं होता है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी माया वाले पुरुष में सरलता का नाम नहीं होता है। वह तो कुटिलता का भंडार होता है, अनन्तानुबन्धी लोभ किरमिची रंग के समान होता है, जो कि एक बार कपड़े पर चढ़ जाने के बाद भट्टियों में चढ़ाये जाने पर भी उतरता नहीं है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी लोभ अत्यन्त प्रबल होता है। वह कभी छूटने का नाम नहीं लेता है। जब तक इस आत्मा के ऊपर इन अनन्तानुबन्धी चारों कपायों का सम्बन्ध बना हुआ है, तब तक आत्मा में शुभ, स्वच्छ या निर्मल भाव कैसे आ सकते हैं? जब अनन्तानुबन्धी कपाय की यह चण्डाल-चौकड़ी दूर होती है, तभी आत्मा में विशुद्ध परिणामों की धारा प्रवाहित हो सकती है। अन्यथा नहीं।

जैसे किसी व्यक्ति के शरीर के रोम-रोम में रोग व्याप्त हो रहा है। और वह वेदना की तीव्रता से छटपटा रहा है। उस समय यदि कोई कहे कि तू एकाध रोटी खाने, या जरा सी पिचड़ी आदि खाते तब वह कहता है—अरे, क्या माया पच्ची कर रहे हो। देगते नहीं, मुझे कितनी वेदना हो रही है। जब मुझे तुम्हारा योगना भी नहीं सुहाता है, तब गाना कैसे अच्छा लग सकता है? मुझे किसी भी वस्तु के खाने या पीने की रुचि नहीं है। उसके अन्तर्गत लोग रहते हैं—अरे, थोड़ा सा हमारे ही कहने में खाने। देता, खाने में शक्ति या तापमान। परन्तु यह कहना है कि मैंने एक बार कह दिया न? मैं नहीं चाहता। फिर बार-बार मुझे क्यों तग रर रहे हो? मैं किसी भी प्रकार नहीं चाहता।

नाना ३४—जिम वस्तु के खाने में शक्ति या पोषण होना और शक्ति या तापमान के वस्तु में भी रहना तथा जो मर्दे कि यह उमरी और प्रेमी

मान के हाथी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति अपने अभिमान के पीछे अपना घर तक फूक देता है। अपनी सम्पत्ति को स्वाहा कर देता है। यदि उस समय कोई उससे कहे—भाई, अभिमान के पीछे अपने घर का क्यों सत्यानाश कर रहा है, तो वह कहता है—तुम मेरे बीच में बोलने वाले कौन होते हो ? मुझे जो जचेगा, वही करूँगा। इस प्रकार अभिमानी को अपने भले-बुरे का कुछ भी विवेक नहीं रहता है। कहा भी है—

यो मदान्धो न जानाति हिताहित विवेचनम् ।

स पूज्येषु मद कृत्वा श्वान-गर्दभवद् भवेत् ॥

मान-मद से अन्धा हुआ पुरुष, अपने हित और अहित के विवेक को कुछ भी नहीं जानता है। वह अपने पूज्य पुरुषों पर भी अहंकार करके कुत्ते और गधे के समान बन जाता है।

मायाचारी मनुष्य मायाचार करके समझता है कि मैं बहुत चतुर हूँ और दूसरों को चरमा देकर उन्हें मूर्ख बनाया करता हूँ। किन्तु उस मूर्ख को यह पता नहीं कि यह मायाचार एक दिन प्रकट होगा और सब लोग मुझे अपमानित करेंगे। शाम्भकार कहते हैं—

माया करोति यो मूढ इन्द्रियार्थं निषेवणे ।

गुप्त पाप स्वयं तस्य व्यक्तं भवति कुष्टवत् ॥

जो मूढ़ पुरुष इन्द्रियों के विषय-भवन करने के लिए मायाचार करता है, उसका वह गुप्त पाप स्वयं कोट के समान व्यक्त होगा और सर्वत्र निन्दा और श्लाघा को प्राप्त होगा।

जो चीज में श्रमा नष्ट जाता है, वह किमी भी पाप के करने से नहीं श्रमा है। चीज से सब पाप ही प्राप्त होता गया है। चीज के कारण ही सब ननुष्य द्वारा ही गया जाता है और उसका नष्ट-हर्षण करता है। शाम्भ-कार कहते हैं—

शोभसाधनानि दुर्महोर्गद्वाना सर्वमनु परिमक्षणसमः ।

सर्वेन नाहमुनत्र च निर्गुणा मानसं नर्पान धोरगोरम् ॥

वताओ—पहिले ऐसा कहने वालो ने पीछे उसके यहा क्यों खाया ? इसका विश्लेषण करने पर जान होगा कि उस मनुष्य ने वास्तव में वैसा नहीं कहा है। किन्तु उसके भीतर उत्पन्न हुए क्रोध ने वैसा कहा है। क्रोध के समय उसका दिमाग ठिकाने नहीं था। उस समय वह क्रोध में अन्धा हो रहा था। उस पर क्रोध का भूत सवार था। जिसके आवेश में वह वैसा कह गया।

इसी प्रकार क्रोध के आवेश में मनुष्य कह देता है कि मैं तेरे घर पर कभी नहीं आऊंगा। यदि तेरे घर पर आऊ तो भगी के घर जाऊ ? परन्तु क्रोध शान्त होने पर वह उसके घर जाता है, या नहीं ? जाता है। ऐसा कहना क्रोध की परवशता का फल है। इसी प्रकार मान आदि कपायों के उदय होने पर मनुष्य यद्वा-तद्वा बकने लगता है। परन्तु जब स्वभाव में आता है, तब सब बातें शान्त हो जाती है।

यहाँ कोई पूछे कि सामायिक, पीपध, साधुपना और श्रावकपना क्या अव्रत में है ? इसका उत्तर है कि ये सब अव्रत में नहीं है। ये सब बातें तो बहुत ऊँची श्रेणी की हैं। यदि ये सब बातें बहुत ऊँची श्रेणी की ह तो महाराज, आप कैसे कहते हैं कि जब अनन्तानुबन्धी कपाय मन्द हो और दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम या क्षयोपशम आदि हो, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसका उत्तर यह है कि जो उक्त कर्मों का क्षयोपशमादिक हो जाय, तो जीव के तत्त्वों का गाढ श्रद्धान हो जाता है, उसके हृदय में देव-गुरु-धर्म पर गाढ प्रेम हो जाता है, उसमें रग-रग में श्रद्धा रम जाती है, जो कभी नहीं छूटती है। जैसे फूलों में से रस निकाल लिया। अब जो रूखा शेष रहा है, उसे सुयो तो उसमें से भी सुगन्ध जाती है, या नहीं ? गुणान के फलों में से रस निकाल लिया। फिर भी उस रस के लक्ष्मी गणान उसमें से रस निकालने है, जो गुणान का रहस्य है। भाई, सुगन्धना गुणान का जन्मजान गुण है। जत रस उसमें भाग रहा है।

इस प्रकार कर्मों का रस निकाल लेने पर उसके फूलों में भी कुछ न कुछ रस रहता है। इसी भाँति जीव का रस निकाल लेने पर भी जानना पड़ता है। जब रस निकाल लेते हैं तब भी रस निकालना पड़ता है। इस प्रश्न, योग, विवेक, अनुत्पन्ना

आदि गुण स्वयम्भूत आ ही जाते हैं । फिर उन जीवों का मर्मा म अर्थात् स्मय तक नहीं रहना पड़ता है । अब उन उनमें माग मिल गया है । वह अब उठते शीघ्र अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँच ही जायगा ।

भाइयो, आज के दिन जो ज्ञान-सागर बान है, उनका ज्ञान है कि भगवान ने मार-आप हम सम्बोधन कर दिया है कि वे जीवमात्रा मारते हैं, उन जीवों के सम्बोधन से बचा । यदि ऐसा ज्ञान है तो वे उत्तमोत्तम ज्ञान ही हावी जीव काम कुछ भी नहीं होगा । वे भी गुणों का भी है, उन्हें कल्पवृक्ष वरा मार जो ज्ञान बान है, उन्हें मारना । जो मनुष्य गुणों का बान है और जलगुणों का ज्ञान है, वे भी ज्ञान में नहीं आते । उन ज्ञानों का दूरान्त पर रहने बिना जाता है ।

गुण-जलगुण का विवेक

वताओ—पहिने ऐमा कहने वालो ने पीछे उसके यहा क्यों रखा ? उसका विश्लेषण करने पर जान होगा कि उस मनुष्य ने वास्तव में वैसा नहीं कहा है। किन्तु उसके भीतर उत्पन्न हुए क्रोध ने वैसा कहा है। क्रोध के समय उसका दिमाग ठिकाने नहीं था। उस समय वह क्रोध में अन्धा हो रहा था। उस पर क्रोध का भूत मवार था। जिसके आवेश में वह वैसा कह गया।

इसी प्रकार क्रोध के आवेश में मनुष्य कह देता है कि मैं तेरे घर पर कभी नहीं आऊंगा। यदि तेरे घर पर आऊ तो भगी के घर जाऊ ? परन्तु क्रोध शान्त होने पर वह उसके घर जाता है, या नहीं ? जाता है। ऐमा कहना क्रोध की परवशता का फल है। उसी प्रकार मान आदि कपायों के उदय होने पर मनुष्य यद्वा-नद्वा ब्रह्मने लगता है। परन्तु जब स्वभाव में आता है, तब सब बातें शान्त हो जाती है।

यहाँ कोई पूछे कि सामायिक, पीपय, माधुपना और श्रावकपना क्या अव्रत में है ? उसका उत्तर है कि ये सब अव्रत में नहीं है। ये सब बातें तो बहुत ऊँची श्रेणी की हैं। यदि ये सब बातें बहुत ऊँची श्रेणी की हैं तो महाराज, आप कैसे कहते हैं कि जब अनन्तानुबन्धी कपाय मन्द हों और दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम या दायोपशम आदि हो, तब मम्यत्त्व की प्राप्ति होती है। इसका उत्तर यह है कि जो उक्त कर्मों का दायोपशमादिक हो जाय, तो जीव के तत्त्वा का गाढ़ श्रद्धान हो जाता है, उसके हृदय में देव-गुरु-धर्म पर गाढ़ प्रेम हो जाता है, उसके रग-रग में श्रद्धा रम जाती है, जो कभी नहीं छूटती है। जैसे कनो म ने इन निदान लिया। अब तो ऐसा शेष रहा है, उसे मूर्खों का उनम म भी मुगन्ध जाती है, या नहीं ? गुणात् के फल में मे इस निदान लिया। फिर भी उस हरे की भट्टी लगाकर उसमें मे जहं निदानों है, तो गुणात्तन रहता है। भाई, मुगन्धता गुणात्तन का तन्मयता गुण है। जो यह सब बातें रहता है।

इस प्रकार जो भी सब निदानों का पर उसके हरे में भी कुछ न कुछ निदान रहता है। अब यह जानना कि निदान न भी जानना तात्पर्य। अब जो भी निदानों का निदानों का निदान है, वह प्रयत्न, मयिग, निदान, अनुकम्पा

करते हैरान हो गये, परन्तु कोई भी सम्बन्ध करने को तैयार नहीं हुआ। जब कभी सेठानी सेठ से कहती कि लडकी को और कितनी बड़ी करोगे। तब सेठ खीज कर कहता—तूने ही लाड में रखकर इसे बिगाड़ दिया है। कोई भी इसके साथ शादी करने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ और कहा जाऊँ ?

धीरे-धीरे अनेक वर्ष बीत गये और वह लडकी भी पूरी युवती हो गई। उसकी चिन्ता से सेठ-सेठानी की नींद हराम हो गई। और खाना-पीना दूभर हो गया। दैव-योग से इसी नगर के राजा के दीवान की स्त्री की मृत्यु हो गई। वह अछेड उम्र का था और दो-तीन बाल बच्चे भी थे। अतः घर की मार-समाल करने से वह तग आ गया। भाई, स्त्री के बिना घर का काम-काज नहीं चल सकता है। आदमी क्या कर सकता है ? आदमी का काम तो कमाने का है। परन्तु घर समालने का काम तो स्त्रीजनों का ही होता है। अतः वह स्त्री के बिना तग आ गया। वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूँ ? तब मित्र और कुटुम्बी जनो ने सलाह दी कि दूसरी शादी कर लो। दीवान ने कहा—भाई, मेरी उम्र काफी हो गई है। अब यदि शादी करूँगा—तो वह शादी नहीं, बर्बादी ही सिद्ध होगी। परन्तु जब वह घर के काम से तग आ गया, तब उमने शादी के लिए कुटुम्बीजनों को 'हा' भर दी। भाई, शादी का काम ऐसा ही है। यदि होनी हो तो झट हो जावे। और यदि दिन निकल गये तो फिर होना कठिन हो जाती है।

प्रधानजी की शादी के करने की बात का पता सेठजी को लगा। उन्होंने सोचा कि यदि यह सम्बन्ध जम जाये तो बहुत अच्छा हो। वे एक दिन प्रधानजी से पाग गये। उन्होंने प्रधानजी से कहा—दीवान साहब, अपनी बारी उम्र में भी रही है और रूपस्त्री भी है। ऐसा उमका स्वभाव तेज है। यदि आप सम्बन्ध की स्वीकार करे तो मेरे आपके साथ उमकी शादी करने को तैयार हूँ। मेरे तो सब मुतावर प्रधानजी ने मन में सोचा—जब मैं राजा के स्वभाव को जानता हूँ, तो स्त्री के स्वभाव को समझना कौन-सी कठिन बात है। मैं शादी कर लेता हूँ। प्रधानजी ने प्रधानजी की स्वीकार कर लिया। उन्होंने

मन्दमन्दन की शक्ति किं हो ?

स्वीकृति प्राप्त हो सट न उठ शक्तिव जिता दिया और तुम मुझ से दण्ड-बाद
क माय उग बट ही की दीवानगी के माय जादी कर दी ।

जादी रात क बाद बर दीवानगी के सटन स पदवी । उर धारणी के उर
म दीवानगी उर क वसर म पदुच, तब उरन रता - दया दीवान गायक उर
आप प्रतिदिन गन क ता बर आगय, तब ता मे उर-आग आर दूरी ।
जयदा नगा गायगा । दीवानगी थाव- रंगा तुम्हारा तब उर-आग दी ।
रन गा । उरान मन म गाचा कि शक्तिव ना मयन मय ही दू-म पदुच ।
यदि घर म नही पता, तो रात बान नही है । उरान ना पद ही शक्तिव
उर दी । आर बर दिया कि तब नय दान-शक्तिव तब तब म उर-आग रन
रनगा । उर तुम उर और घर-आर की नमना तो । उर उर मय पद उर-आ
दू-म पद रनगा । दीवान गादर भी उर-आ रन मुक्तिव पद मय ।
उरान धान-शक्तिव ने ना बर दिया कि यदि तुम्हें गावनी रनगा तो उर
नगा बर- उर-आ रन उरगा । यदि उर-आ की रन बर- तो रन रन
और रन की रन बर- तो रन रन तो । उर-आ रन रन रन रन रन
नमी मय रनगा । यदि रन-आ रन रन रन रन रन रन रन रन
यदि रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन
नमी रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन
नमी रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन
नमी रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन रन

करते हैं। उसकी आज्ञा के बिना एक कदम भी उधर का उधर नहीं रखते हैं। अब तो यह बात राजा के कान तक भी पहुँच गई। लोगों ने राजा से कहा—हुजूर! अब तो दीवानजी आपके नहीं रहे। वे तो अब स्त्री के गुनाम बन गये हैं। राजा ने कहा—तुम झूठ बोलते हो। अरे, दीवान तो मेरा है। चुगलखोर ने कहा—हुजूर, ऐसी बात नहीं है। भाई, राजा लोग भी तानों के कच्चे होते हैं। अब तो राजा ने भी दीवान की परीक्षा करने का निश्चय किया।

एक दिन सदा की भाँति आठ बजे ज्यों ही दीवानजी ने काम समेटना शुरू किया कि उसी समय राजाने कहा—दीवानजी, जो अमुक व्यक्ति का मुकद्मा चल रहा है, उसकी फाइल मेरे सामने लाओ? दीवानजी ने कहा—हुजूर, अब समय हो गया है, अतः यह काम कल हो जायगा। राजा ने कहा—नहीं, अभी लाओ। जब यह सुना तो दीवान परेशानी में पड़ गया। उसने सोचा—अब मैं क्या कर सकता हूँ? धनी का धनी कौन है। एक बार और अर्ज करके देपता हूँ। यदि मान जाये, तब ठीक है। अन्यथा दुकम तो बजाना ही पड़ेगा। यह सोचकर दीवान ने फिर कहा—अन्नदाता, यह काम कल के लिए रख दीजिए। राजा ने उत्तेजित होते हुए कहा—नहीं, यह काम अभी होगा।

अब दीवानजी चुपचाप काम में लग गये। मामले को निपटाते हुए ग्यारह बजे गये। जब वे घर गये, तब देखा कि महल का दरवाजा बन्द है। प्रधानमंत्री ने दरबार में घोलने के लिए कई बार पुकारा। वह तो सो चुकी थी। फिर कौन दरबार में घोलता। निदान दीवानजी पड़ोसी के यहाँ जाकर सो गये। दूसरे दिन भी राजमहल में वहीं की वही बात हुई और काम करते हुए बारह बजे गये। तब उन्होंने सोचा कि अब तो इस दीवानगिरी से त्यागपत्र ही देना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार तो काम नहीं चल सकता है। तीसरे दिन राजाने एक बड़ा दिन। राज पूरा होने ही दीवान ने त्यागपत्र लिखा कि हुजूर, अब मैं बहुत कम काम नहीं हो सकता हूँ, अब मैं स्वस्थ दिख जाय। इस बात ने राजा को बड़ा दुःख दिया। राजा ने त्यागपत्र पढ़ा और विचार करने लगा कि अब इस काम का क्या साधन? क्योंकि ऐसा हुआ बिना दीवान का काम नहीं चल सकता।

है, उनमें छोटा-बड़ापन मदा हो रहा है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी छोटा-बड़ापन मदा रहा है और रहेगा।

ये बुद्धिवादी कहते हैं—साम्यवाद और ममाजवाद का नारा लगाने वाले कहते हैं—कि हम सबको एक ममान कर देंगे। वे कहते हैं कि देख लो—कल तक जिन लोगों को सारी दुनिया राजा और महाराजा कहकर पुकारती थी और जिनके हुक्म में उनकी सारी प्रजा चलती थी। परन्तु आज उनके सब विशेषाधिकार समाप्त करके उन्हें माधारण नागरिक के रूप में लाकर पड़ा कर दिया है। अब वे अपने नाम के आगे राजा-महाराजा भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसा कहने वालों से मेरा कहना है कि भले ही आप लोगों ने या वर्तमान भारत सरकार ने अपनी ओर से उनको एक-सा नागरिक बना दिया हो। परन्तु उनके पोते जो उनकी पुण्यवानी है, उसे क्या घटा सकते हैं, या उनमें छीन सकते हैं? जनता के हृदय में उनके प्रति जो मान-सन्मान का भाव है, वह तो नहीं निकल सकता है। वे तो आज भी जिधर से निकलते हैं, लोग उन्हें उसी पदवी और सन्मान से सम्बोधित करते हैं। भाई, जिनके पोते पुण्यवानी हैं, वह माधारण व्यापारी से बढ़कर बड़ा उद्योगपति बन जाता है और उसका सम्मान सर्वमाधारण से बहुत अधिक होने लगता है। यह प्रकृति का नियम है। ये बुद्धिवादी ऊपर के पद और अधिकार को भले ही छीन लें, परन्तु भीतर की पुण्यवानी को कोई भी कभी नहीं छीन सकता है।

आत्मा और कर्म

भाइयो, इसी प्रकार आत्मा का स्थान ज़रूर-अमर है, स्थायी है और सभी का स्थान परित्यक्तशील है। इसलिए आत्मा और हमें भी एक श्रेणी में नहीं स्थापित किये जा सकते हैं। आत्मा मदा चेतन ही रहा है और चेतन ही रहता। हम मदा जड़ या अचेतन रहे हैं और मदा जड़-अचेतन ही रहेंगे। ज्ञान इस स्वरूप का हमें भी होई एक नहीं कर सकता है।

अगर मैं माँस खाऊँ तो माँसखानी खाऊँ, चाकटेन, गैम, मिर्चनी जादि जेकर
 अन्न ह माँस खाऊँ । तबहि पतिव दीपक ह प्रकाश मे हो मय ताम तिम
 न ह । तब स्त्रीपक माँस ह तिम अन्न ह तिमनी खाऊँ पतिव दीपक

दे दीजिए । कुछ समय के बाद आपकी पूजा वापिस लौटा दूंगा । भाई, जैसे उमके घर में लापों की पूजा गड़ी हुई है । परन्तु ज्ञान होने में वह डर-डर मागता फिरता है । इसी प्रकार हमारे आत्मा के भीतर अक्षय सुख की सम्पत्ति भी गड़ी हुई है । परन्तु उमका ज्ञान न होने से यह डर-डर सुख की खोज में मारा-मारा फिरता है । जब उस लड़के को कोई ज्योतिषी बता देता है कि देख, अमुक स्थान पर तेरा धन गड़ा है । वहां पर छोद जीर धन निकाल ले । तब वह वहां पर खोदकर अपनी पूजा को प्राप्त करके सुखी होता जाता है । इसी प्रकार हमारे त्रिकालज्ञ महान् ज्योतिषी सर्वज्ञ देव ने भी बता दिया है कि तेरे ही भीतर सुख का अक्षय भण्डार छिपा पड़ा है । अब तू पुरुषार्थ कर, और उसे प्राप्त करके सुखी बन जा । परन्तु हम मोहनीय में ऐसे अचेत हो रहे हैं कि हमें भगवद्-वाणी का कुछ मान ही नहीं है ।

मला बुरा करने वाला कौन ?

हमारे सामने जो कर्माँ का यह खेल खेला जा रहा है, हम उसी में भूत
रहे हैं और ऐसा समझ लिया है कि आत्मा में कोई शक्ति ही नहीं है। आत्मा
कुछ भी नहीं कर सकती है और कर्म ही सब कुछ करने वाले है। धीरे धीरे
हम में और भी कमजोरी आई और कहने लगे कि जो कुछ भी भगवान्-पुरुष
करने वाला है, वह ईश्वर ही है। पहिले आत्मा को छोड़ कर्माँ को पकड़।
फिर कर्माँ को छोड़कर ईश्वर को पकड़ लिया। और कहने लगे कि हानि-लाभ,
जीवन-मरण और यश-अयश सब कुछ भगवान् के हाथ में है। अरे, लोग यहाँ
तक पहुँचे लगे कि ईश्वर की इच्छा के बिना वे सब पता भी नहीं चल
सकता है। यही ज्ञान आप लोग भी कह रहे हैं और आपके व्यवहार में भी
साफ़ है। यद्यपि वह साफ़ तीन मिडान के प्रतिष्ठित है। परन्तु जब मिडान
का ज्ञान हो, जब समझ कुछ बिगड़ गये। देखो—जब आप आप किसी
आपको समझ ही नहीं लिखते हैं, पर उसमें भी लिखते हैं कि 'परमात्मा'
का ही नहीं है। फिर क्या बातें, 'परमात्मा' कहा जाता है, 'परमा' का अर्थ
सब का भगवान् होता है। पर वह क्या किसी का भगवान् होगा? यदि परमात्मा
होगा तो वह सब का भगवान् होगा, तो वह परमात्मा नहीं, लिखत भगवान् ही

21.51 115.48

[The page contains faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side.]

पारायण करना ही हुआ। उसमें मे सार कुछ भी हस्तगत नहीं हुआ। किन्तु विचारशील व्यक्ति एक-एक पद को, एक-एक सूत्र को और एक-एक गाथा को ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर मनन-चिन्तन करते हैं कि इस पद में भगवान् ने क्या भाव निहित किया है और इसका क्या रहस्य है? इस प्रकार मनन-चिन्तन-पूर्वक पढ़ने से वे रहस्य प्रकट होने लगते हैं और फिर तो एक-एक पद, सूत्र और गाथा के अन्तर्निहित रहस्यों का खजाना ही खुल जाता है, जिनको हृदयगम करने हुए पाठक एक अपूर्व ही आनन्द का अनुभव करने लगता है।

आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन :

हा, तो मैं स्थान के विषय में कह रहा था कि आत्मा का स्थान क्या है और कर्मों का स्थान क्या है? जब शास्त्रों के भावों को गहराई से सोचा, तब पता लगा कि आत्मा का स्थान विवेक है, हलका पन है और अमूर्तपना है। तथा कर्मों का स्थान अचेतनपना, भारीपना और मूर्तपना है। जैसे जल में तू घी को डालने पर वह जल के ऊपर ही तैरती है और पत्थर को डालने पर वह नीचे चला जाता है—डूब जाता है। अब यदि उस ऊपर तिरने वाली तू घी को भी पापाण से बाध दिया जावे तो बताओ कि वह तू घी तिरेंगी, या डूबेगी? आप कहेंगे कि वह तो डूबेगी ही। दुनिया भी कहेगी कि तू घी डूब गई। यथायं में तो तू घी का स्वभाव डूबने का नहीं है, किन्तु पत्थर के सयोग से उसे भी डूबना पड़ा। भाई तू घी के समान आत्मा का स्वभाव समार-सागर में डूबने का नहीं है किन्तु कर्मा का स्वभाव तो पापाण के समान डूबने का ही है। और जैसे तू घी के स्वभाव वाली तू घी पत्थर के सयोग से डूब जाती है। उसी प्रकार तू घी के स्वभाव वाला यह आत्मा भी कर्मों के सयोग से समार में डूब रहा है। शास्त्रकारों ने जीव और कर्म-पुद्गलों के स्वभाव का स्थान करने हुए कहा है—

ऊर्ध्वगोत्पथर्माणा जीवा इति जिनोत्तम ।

अधोर्गोत्पथर्माण पुद्गला इति चोदितम् ॥

ऊर्ध्वगोत्पथर्माणा जीवा इति जिनोत्तम स्वभावी कहा है और पुद्गला अधोर्गोत्पथर्माण पुद्गला इति चोदितम् है।

off *off* *off*

۱- در صورتی که در یک سال گذشته، هیچ‌یک از این موارد را تجربه نکرده باشید، می‌توانید به راحتی با خیال آسوده و بدون نیاز به هیچ اقدام خاصی، خواب خود را ادامه دهید.
 ۲- اگر در طول شب، بیدار شده‌اید و نمی‌توانید دوباره بخوابید، سعی کنید تا زمانی که احساس خستگی نکنید، بیدار بمانید و کارهای سبک انجام دهید.
 ۳- اگر بعد از بیداری، احساس خستگی یا سردرد دارید، بهتر است صبح زود به پزشک مراجعه کنید.
 ۴- اگر در طول شب، بیش از دو بار بیدار شوید و نتوانید دوباره بخوابید، باید به پزشک مراجعه کنید.
 ۵- اگر در طول شب، احساس خستگی یا سردرد دارید، بهتر است صبح زود به پزشک مراجعه کنید.
 ۶- اگر در طول شب، بیش از دو بار بیدار شوید و نتوانید دوباره بخوابید، باید به پزشک مراجعه کنید.
 ۷- اگر در طول شب، احساس خستگی یا سردرد دارید، بهتر است صبح زود به پزشک مراجعه کنید.
 ۸- اگر در طول شب، بیش از دو بار بیدار شوید و نتوانید دوباره بخوابید، باید به پزشک مراجعه کنید.
 ۹- اگر در طول شب، احساس خستگی یا سردرد دارید، بهتر است صبح زود به پزشک مراجعه کنید.
 ۱۰- اگر در طول شب، بیش از دو بار بیدار شوید و نتوانید دوباره بخوابید، باید به پزشک مراجعه کنید.

अभय कुमार ने ज्यों ही श्रेणिक के मुख से उक्त शब्द सुने तो वे मीठे भगवान के समवसरण में पहुँचे और वस्त्राभूषण उतार कर, तथा पञ्चमुष्टि केश लोच करके भगवान के सम्मुख उपस्थित होकर बोले—भगवन् ! मुझे भगवती जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए । इस प्रकार दीक्षा धारण करके अभयकुमार मुनियों की श्रेणी में जाकर बैठ गये ।

इधर राजा श्रेणिक जब राजमहल पहुँचे तो देखा कि रानी चेलना का महल जलकर राख बन चुका है । उसे देखते ही वे विलाप करने लगे—हाय, चेलने, तू कहाँ चली गई ? हाय, मैंने अपने ही मुख में अपना यह क्या सत्यानाश करा उला ? इस प्रकार कुछ समय तक विलाप करते हुए विचार आया कि अभयकुमार इतना सूर्य नहीं है कि रानी को भी जला दे । अन्यथा ही उमने चेलना को कही न कही छिपा दिया होगा ? यह विचार कर उन्होंने उस मरम हुए महल के बीच में घुँटे होकर 'चेलना, चेलना' पुकारता प्रारम्भ किया । चेलना ने ज्यों ही महाराज के ये शब्द सुने तो तत्पक्ष से जावाज दी—महाराज, मैं यहाँ हूँ । यह कहती हुई चेलना तालपत्र से बाहर निकली । उसे बाहर निकलती हुई देखकर श्रेणिक का जी में जी आया और चेलना की ओर स्निग्ध दृष्टि से देखते हुए बोले—जरे, मैंने तू तुझ जाना देने का ठगम दे दिया था । परन्तु अभय की मूर्त-मूर्त से तू ही गई है ।

कुछ देर के बाद श्रेणिक को याद आया कि जरे, मैंने तो अभयकुमार को यह कह दिया 'जा र अभय, जा' । कहीं यह भगवान के पास जाकर सेवा में न जाये ? यह विचार कर वे तुरन्त सर्पित कय । कहा जाकर क्या कि अभयकुमार का समवसरण में दीक्षा उत्तर मुनिता ही श्रेणी में बैठ गए ? यह श्रेणी में अभयकुमार के पास जाकर बैठ गया क्या किया ? यह विचार करते ही बोले—जहाँ अभयकुमार, वहाँ मुनिता ही भगवान के समवसरण में दीक्षा दी गई, इस कारण ही चेलना भी यहाँ आ गई ।

नी रंगी कर लो । और जब वे आपसे कहें कि आप भी करो । तब आप झट कह देते हैं कि मुझ से तो तपस्या नहीं होती है । भाई, हमारे से तो कहना आसान है । परन्तु जब स्वयं करने का अवसर आता है तब अगल-बगल झुकने लगते हो ।

परन्तु भाई, अभयकुमार मुनि ने श्रेणिक से कहा—राजन् ! हमारा-आपका पुराना सम्बन्ध समाप्त हो गया है । अब मैं वापिस घर को जाने वाला नहीं हूँ । तब श्रेणिक बोले—तुमने मेरी आज्ञा के बिना दीक्षा कैसे ले ली ? तब अभय मुनिराज ने कहा—राजन्, अपने वचनों को याद करो । आपने कहा था कि 'जा रे अभय, जा' । आपके यह कहने पर ही मैंने आकर के दीक्षा ले ली । यह सुनकर श्रेणिक ने कहा—अरे, मैंने जाने को नहीं कहा था । वह तो कौन से कहा था । अतः अब तुम मेरे साथ चलो । अभय मुनिराज ने कहा—राजन्, ऐसे कुल का नहीं हूँ कि गृह-त्याग करके फिर वापिस घर को जाऊँ ? अब आप सन्तोष कीजिए । अन्त में श्रेणिक निराश होकर और भगवान की वन्दना करके वापिस लौट आये ।

भादयो, देवों कर्म के खेल ? वही राजा पहिले चलना को जलाने की आज्ञा देता है, फिर वही चलना को बचाने की सोचता है । एक बार वही अभय से कहता है कि मैं दीक्षा की आज्ञा नहीं दूँगा और दूसरी बार वह आज्ञा भी दे देता है । ये सब कर्मा के ही खेल हैं । और समय की बचिहारी है । तब समय अनुकूल होता है, तब काम शीघ्र हो जाता है और तब समय प्रतिकूल होता है तब लाग्य प्रयत्न करने पर भी काम मिट नहीं होता है ।

हा, तो यह बात कही जा रही थी कि आत्मा का स्थान तो जगत्-जगत् है और हमारा स्थान स्थानों का है । अब सोचें कि हम तो समस्त में ही रहते हैं, तो यह हमारा स्थान नहीं छोड़ता और न उनमें भीतर हमारा स्थान ही कुछ ही आत्मा है । हा, फिर समस्त छाड़ता है, ऊपर हम समस्त में ही रहते हैं तो यह स्थान है । अब फिर ही जगत्-जगत् पर हम रहते हैं तो यह स्थान है । हा, फिर ही जगत्-जगत् पर हम रहते हैं तो यह स्थान है ।

51 11 412 10

[Faint, illegible handwritten notes]

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, both incoming and outgoing, to ensure transparency and accountability. It emphasizes the need for regular audits and the use of reliable accounting software to track financial performance over time.

2. The second part focuses on budgeting and financial planning. It outlines how to set realistic goals, allocate resources effectively, and monitor expenses against the budget. This section also touches upon risk management strategies to mitigate potential financial setbacks.

3. The third part addresses tax compliance and optimization. It provides guidance on understanding current tax laws, filing returns accurately, and exploring legitimate ways to reduce taxable income through deductions and credits.

4. Finally, the fourth part covers investment strategies and asset management. It discusses the benefits of diversification, the importance of long-term investing, and the role of professional advisors in making informed decisions about portfolio growth and retirement savings.

[Faint handwritten notes]

10

[Faint handwritten notes]

11 11 11

[The page contains faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side.]

गुणी पुरुषों को देखकर प्रमोद को प्राप्त होता है, उसमें उन गुणों की प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है। दूसरा आत्ममिद्वि का मार्ग यह है कि जो बात तुम अपने लिए बुरी समझते हो, दुःखदायक मानते हो, उसे दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। महर्षियों ने कहा है कि—

श्रूयता धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ॥

धर्म का सर्वस्व यही है, इसे ही सुनना चाहिए और सुन करके हृदय में अवधारण करना चाहिए कि जो-जो कार्य तुम अपने लिए प्रतिकूल समझते हो, उन्हें दूसरों के साथ आचरण मत करो ।

जब आपने अपनी आत्मा का दमन कर लिया और दूसरे की आत्मा को अपने समान समझ लिया, तभी आप भगवान् के भजन करने के अधिकारी हो सकते हैं। जब तक आपने अपनी आत्मा को नहीं पहिचाना और दूसरे की आत्मा को भी नहीं पहिचाना, तब तक हरे हरे, शकर शकर या महावीर महावीर करते रहो, उससे क्या लाभ होने वाला है। वह तो वैसा ही जाप है जैसा कि कुम्हट से सड़क कूटने वाले 'जय हनुमान' बोलते हुए मटक को कूटा करते हैं। व हनुमानजी को नहीं सुमरते हैं, किन्तु एक साथ हाथ को उठाने का प्रयत्न है। ऐसे भोले भक्ता से भगवान् कहते हैं कि जिनने अपनी आत्मा का दमन किया नहीं, ओर पराये गुण लिए नहीं, तब तक तुम मेरे भजन करने के अधिकारी नहीं हो। और फिर बतलाया गया है कि—

गुणी वेषकर करो बन्धना निर्गुण देव नहीं द्वेष करे ।

बुद्धी जीव पं रुद्धता जाणे मित्र नाव को पेश करे ॥

जिस व्यक्ति में हमने गुण देखे कि उस व्यक्ति में मेरे में यह गुण नहीं है, उसे देखते ही मैंने जगा हुआ स्त्री का पैर भुक्त करना शुरू कर दिया है। उसी प्रकार यदि कोई विद्वान् मनुष्य मिले तो उस द्रष्टा द्वेष नहीं करता। उसी दृष्टि मनुष्य को देखकर तो दूसरे ने स्वर्ग नाम उसका नाम रखा। जो व्यक्ति इस प्रकार स्वर्ग माने कि मैं भगवान्, मैं परमात्मा, मैं ईश्वर हूँ, तो उसी दृष्टि से ही ईश्वर-भजन न करना शुरू करेगा।

उपदेश को सुनकर तदनुकूल आचरण करने वाला श्रोता आत्महित कर लेता है और वक्ता गाली रह जाता है ।

इसलिए यह सोचना और विचार करना चाहिए कि आत्म-सिद्धि करना बड़ा गहन कार्य है । इस तत्त्व को समझना, उस पर चलना और अन्त तक उस पर कायम रहना वक्चो का खेल नहीं है । उमके लिए तो भारी त्याग करना पड़ेगा । उसे भारी कुर्बानी देनी पड़ेगी । भाई, त्यागी महापुरुषों का यह मार्ग है । जो महापुरुष त्याग को अपने जीवन का लक्ष्य बनायेंगे, वे ही आत्मसिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे । बिना त्याग के इस पर चलना बहुत कठिन है ।

वि० स० २०२७, आसोज वदि-४

सिंहपोल, जोधपुर

कितने ही वक्ताओं ने हिन्दी में अपने भाषण दिये हैं। परन्तु मैं तो मारवाड़ में जन्मा हूँ, इसलिए मुझे तो मारवाड़ी में ही बोलना पसन्द है। आज आप लोगो ने जो भाषण सुने हैं, उनमें एक ही बात 'विश्वमैत्री' की कही गई। अर्थात् सारे विश्व के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। यह बात इन्होंने नहीं, मैंने नहीं, किन्तु भगवान महावीर ने अठ्ठाई हजार वर्ष पूर्व कही है। भगवान ने कहा है—'मिस्त्री मे सब्ब भूएसु वेर मज्झं ण केण वि'। विश्व के सर्व-प्राणियों पर मेरा मैत्री भाव है, किसी भी प्राणी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। प्राचीन काल से ही ऐसी स्वर्णिम-शिक्षाएँ हमारे पूर्वजों को मिली हैं और उन्हें ही हम लोग आप सबको सुना रहे हैं। भाई, इन अनमोल वचनों में कितना गौरव, कितना बड़प्पन और कितना विश्व-बन्धुत्व का भाव भरा हुआ है, यह विचारने की बात है। यह स्वर्णिम दिव्य-उपदेश अपने पास नया नहीं है, किन्तु पुराना ही है। महापुरुषों के प्रताप से ही ऐसी उत्तम शिक्षाएँ आज हमारे पास बनी हुई हैं। अन्यथा जैनधर्म पर कितनी-कितनी आपदाएँ आई और कैसे-कैसे विकट संकटकाल आये, परन्तु जैनधर्म का बचाव हुआ तो केवल भगवान महावीर के वचनों से ही हुआ है।

खमत-पामणा का ह्रास :

आज लोग कहते हैं कि 'खमत-पामणा' करने से क्या होता है ? अरे भाई, आप कहो तो इस प्रश्न को बन्द कर दें ? परन्तु जो उत्तम काम के लिए परम्परा चली जा रही है, तो उत्तम काम करते-करते ही परिवर्तन आते हैं। यदि कोई कहे कि आपके शरीर में शक्ति नहीं है, तो रोटी पाने से क्या लाभ है ? अरे भाई, यदि रोटी पाना छोड़ देगा, तो क्या शक्ति आ जायगी ? तिन पाने क्या यह उठ सकेगा ? और क्या कोई काम कर सकेगा ? जैसे शक्ति-मय के लिए भोजन करना आवश्यक है, पानी पीना आवश्यक है और नींद लेना आवश्यक है। इसी प्रकार आत्मोन्मत्त के लिए भगवान की भाषा के सुख नामात्त भाषा का व्यवहार करना और उन पर जमना करना भी आवश्यक है। 'खमत-पामणा' ही तो परिपाटी चली जा रही है, यह बहुत उत्तम है। जो लोग इस भाषा को नहीं मानते हैं, जो उस भाषा पर परम्परा से ही

जाय, तो उस का प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है और वह विकलाङ्ग कहलाते लगता है। इसी प्रकार समाज में जो सम्प्रदाय अलग-अलग काम कर रही हैं, यदि उन्हें मिटा दिया जाय या विलीनीकरण कर दिया जाय, तो उसमें भी कोई प्रयोजन मिट नहीं होगा। जो मर्यादाएँ बंधी हुई हैं, उनके भीतर रहकर के ही धर्म और समाज के उत्थान का कार्य करना चाहिए। भगवान् महावीर ने ऐसे सुन्दर नियम बनाये और आचार्यों ने ऐसे उत्तम नियम चलाये कि जो सदा सर्व को सुख-दायक है। त्रिकाल में भी किसी को दुःखदायी नहीं है। परन्तु समय के प्रवाह से उनमें जो विकार दृष्टिगोचर हो रहा है, उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

भाई, खान-पान आदि की अभावधानी से आश्रम में मोतिया बिन्दु हो गया। अब उसे हटाने की आवश्यकता है, आँखों को ही फोड़ देना उचित नहीं है। आँख तो उत्तम है, ज्योति भी अच्छी है। परन्तु जो उसमें विकार आ गया है, उसे ही केवल दूर करना उचित है। इसी प्रकार सम्प्रदाय में यदि कोई विकार दृष्टिगोचर होता है, तो उसे ही दूर करना चाहिए, न कि सम्प्रदाय को ही समाप्त कर देना चाहिए।

सनातन धर्म के विद्वान् माधवाचार्य ने कहा कि आत्मोत्थान के लिए तीन बातों की आवश्यकता है—भक्ति, दया और विश्वास। यदि ये तीनों बिन्दु ही चूँजे एकत्रित हो जायें तो भारत का उद्धार हो जाय। भक्ति वैष्णवों में अधिक पाई जाती है। विश्वास जैसा मुसलमानों में देखा जाता है, वैसा दूसरों में नहीं है। और दया जैसी जैनियों में पाई जाती है, वैसी दूसरों में नहीं है। ये तीन बातें तो भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय में विशेष रूप से पाई जाती हैं, उन्हें यदि एकत्रित कर दिया जाय तो भारत का उद्धार होने देर न लगे। कहने का भाव यह है कि आत्मोत्थान के लिए भी भक्ति, श्रद्धा और दया इन तीनों ही ही आवश्यकता हैं। तब समाज में जो नीचा लोग, तब समाज का उत्थान होने में निश्चय हो जाय।

भाई यदि हमारे भीतर जो बिन्दु हैं वे ही भारत में तो मूर्खता के तब दूर निश्चय और समाप्त होगी तब देशव्यापी मर्यादा हो जाये। यदि

तैयार हो जावे, तो हम उन्हें मान सकते हैं। यदि छह माम का बच्चा भी सीधा रास्ता बताएगा तो क्या नहीं मानेंगे ? फिर नवयुवक तो हमारी ममान के दीपक हैं। किन्तु वे यद्वा-तद्वा घाना-पीना छोड़े नहीं, बीड़ी-सिगरेट छोड़े नहीं, और फिर भी हमारे ऊपर सवार होकर आते हैं और कहते हैं—महाराज, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो हम उनका कहना मानने को तैयार नहीं हैं।

भाइयो, हमें तो भगवान की आज्ञा के साथ आगे बढ़ना है। भगवान महावीर ने तो विश्वमैत्री के प्रचार में अपना समस्त जीवन ही अर्पण कर दिया। उनका प्रथम उपदेश वाक्य है—‘मित्ती में सब्बभूएसु’। सारे जीवों के साथ मैत्री भाव रखो। उन्होंने इस विश्वमैत्री का स्वयं आजीवन पालन किया और दूसरों को इसी पर चलने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि उन पर घोरातिघोर उपसर्ग करने वालों पर भगवान ने पूर्ण मैत्री-भाव रखा और उसी के फल स्वरूप चण्डकौशिक जैसे विपथर सर्प भी शान्त हो गये। गजसुकुमालजी ने अपने सिरपर अगारों की तीव्र वेदना इसी एक मात्र मैत्री भाव से सहन की। पन्धकजी ने अपनी पाल उतरवाई तो इसी एक मैत्री-भाव के आधार पर। अन्यथा क्या कोई जीते-जी अपनी पाल उतरवा सकता है और सिरपर घंर के धधकते अगारों की तीव्र वेदना सह सकता है ? जिन-जिन भी महापुरुषों ने ये घोरातिघोर उपसर्ग सहकर मुक्ति को प्राप्त किया, उन सभी ने ‘मित्ती में सब्बभूएसु’ इस एक वाक्य के ही आधार पर आत्म-कृत्याण किया है। उन्होंने यह बात भलीभाँति जान ली थी कि आत्मा का उद्धार इस विश्वमैत्री भावना से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं।

लोकंघणा को छोड़ो !

भाइयो, यह यशोनिष्ठा है, बड़ा भौतिक क्लृप्ता है। जब लोकंघणा को छोड़कर आध्यात्मिकता में जा पाओ और गन्तव्यमार्गों को हटकर एक-एक करने सभी का समीप जाने का प्रयत्न करो। आपने विचार किया कि आप महापुरुष के आचारों से जानते हैं, तब आपने प्रयत्न किया और यहाँ पर आपने अपने आप को देखा और वह सब कुछ आपका है। अब आपने भी अपने विचारों को छोड़ दिया और दूसरों को अपने विचारों से आगे बढ़ने के सामने रखा। इसमें परमेश्वर

समाधि कैसे प्राप्त हो ?

बन्धुओ, आज मैं आप लोगों के समक्ष 'समाधि' विषय पर कुछ निवेदन करूँगा। यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसमें से कुछ तत्त्व ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में भी सुख-शान्ति का निरंतर प्रवाहित होने लगेगा।

समाधि नाम है सुख-माता या शान्ति का। आप किसी भाई-बन्धु के यहाँ जाते हैं और उसके यहाँ जाकर पूछते हैं—'क्यों साहब, आप मजे में हैं?' आपकी भाषा—आनन्द में, राजी-पुशी में या मजे में है। जबकि साधु-मन्ता की भाषा 'सुख-माता है, समाधि है।' भाई, बात एक ही है—राजी-पुशी रहा, चाहे सुख-माना कहो और चाहे समाधि कहो। सबका अर्थ एक ही है। परन्तु साधु-मन्तो की भाषा में और गृहस्थों की भाषा में बोलने का अन्तर है। मैं आप अपने किसी बन्धु आदि में पूछते हैं कि 'जीम लिया साहब। जय हि मुनि-महात्मा रहते हैं कि 'आहार-पानी कर लिया।' आप रहते हैं कि 'राजी रहोगी नाना। और मुनि कहते हैं—कि 'पात्र लाना।' आप रहते हैं कि 'राम कर लेना।' और मुनि कहते हैं कि 'श्रमण देवता।' आप पश्चिम के स्थानों 'जोनी-कुर्ती' रहते हैं और हम लोग 'बादल-पानी' रहते हैं। हम प्रकार साधु और श्रमण के सभी व्यवहार व भाषा में अन्तर है। आप रहते हैं कि 'जाना कर लेना।' परन्तु हम रहते हैं कि 'नारायण'

दूसरी है आध्यात्मिक समाधि । इसमें लीन होने पर मात्सरिक सभी आधि (मानसिक चिन्ता) और व्याधि (शारीरिक चिन्ता) तथा सकल और विकल्प शान्त हो जाते हैं । इसी समाधि के द्वारा यह आत्मा अनन्तकाल में लगे एवं सर्वदोषों के मूल कारण कर्मों का नाश करके परम ब्रह्मपद को प्राप्त करता है और सदा के लिए समार के सर्वज्ञाग्रहों में मुक्त हो जाता है । भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए समन्तभद्र स्वामी कहते हैं—

स्वदोषमूल स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्व्ययमस्मसात् क्रियाम् ।

जगादतत्त्व जगतेऽर्थिनेऽञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः ॥

हे भगवन, आपने अपने सर्वदोषों के मूलकारण भूत राग-द्वेषादि-भाव कर्मों को, तथा ज्ञानावरणादि द्रव्य-कर्मों को भस्म करके केवलज्ञान प्राप्त किया और ससार से पार उतरने के इच्छुकजनों को आत्म-तत्त्व का उपदेश दिया । तथा परब्रह्म परमेश्वर बनकर अमृतपद को प्राप्त किया ।

महर्षियों ने इस आध्यात्मिक समाधि के ऊपर अनेक महान् और गम्भीर ग्रन्थों की रचना की है । परम समाधिनिष्ठ पूज्यपाद स्वामी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ समाधितय को पूर्ण करके समाधितत्त्व का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

मुक्त्वा परत्र-परबुद्धिमहधिय च,

ससारबु-पजननीं जननादिमुक्त ।

ज्योतिर्मय सुखमुपैति परात्मनिष्ठ—

स्तन्मागमेतदधिगम्य समाधितन्म ॥

जो भव्य-पुण्य समार के दुःखों को उत्पन्न करने वाली इस शरीरादिक पर-मनु में अस्तुति हो और आत्मा में पर-बुद्धि हो अर्थात् अपने सुख-दुःखादि हो दो भागों अन्य पर पुण्य है, इस प्रकार की बुद्धि हो छोड़कर अपने परम बुद्धि आत्मा में निष्ठ या स्थित होता है, वह इस जनम (जन्म) समुद्र से निमुक्त होकर ज्योतिर्मय-सुखसागर और अन्तःसुख को प्राप्त होता है । जो तीसरे पद में जो 'च' (एवं) प्रतीतिपादक ग्रन्थ) का भी प्रमाण दृश्यमान है 'समाधि' शब्द का अर्थ है, इस परमात्मपद को प्राप्त करता है ।

हाथ में नहीं है। जब कमाना अपने हाथ में नहीं है, सब घर की पूजा तो चली गई। अब दूसरे में जो दम-गन्धर्व हजार कर्ज लाये थे, वह कहा से चुकाओगे? भाई, भूगे दिन निकालना तो आसान है, परन्तु दूसरे की देनदारी माथे रखकर दिन निकालना कठिन है। वस, ऐसा व्यापार-धन्धा करना ही असमाधि का कारण है। घर की पूजा का विनाश तो सहन हो सकता है। परन्तु पराई पूजा का चला जाना सहन नहीं हो सकता है। जब मागने वाला आकर अपनी रकम मागेगा, तब स्त्री के आभूषण और घर वार बेच कर उमका रुपया देना पड़ेगा। यदि देने में कम बतलाओगे तो लोग कहेंगे कि अजी, इसकी नीयत पाराव है, इसने बेईमानी की है। माल दावकर बैठ गया है और अब देने के नाम पर चार-आठ आना बताता है और हाथ ऊँचे करता है। इस प्रकार पराई पूजा लेकर व्यापार करने का परिणाम यह हुआ कि घर में घाटा पड़ने पर भी दूसरों की दृष्टि में आप बेईमान सिद्ध हो गये। भाई, यही असमाधि का काम किया और अपनी सहज शान्तिसमाधि को गवा दिया।

असमाधि के कारण

भाइयो, आज आप लोगों के कलेजे क्यों सूख रहे हैं? लाया-पिया जे क्यों नहीं लग रहा है? आजकल कमाई तो बहुत है। पहिले साल भर में दो सौ, चार सौ, हजार और बहुत हुआ तो पांच हजार रुपयों का बढाव होता था। इसमें आगे क्या कभी आपने बढाव देखा? परन्तु आज साधारण से साधारण दुकानदार के हजारों का बढाव है। पर यह बढाव किम काम का है? पहिले का बढाव था तो वह लाभ का था। दो सौ का भी प्रयत्न होता था तो वह घर में रहता था। परन्तु आज तो व्यापारियों के पास दूसरे जाग ही पूरी है। आप पचास हजार रुपया माथे लाये हैं तो घर में रखने के लिए नहीं लाये हैं। वे मान पर लगे हुए हैं। घर के भीतर तिजोरी में नहीं है। यदि मागने वाला आ कर रहे कहता है कि लाजो हमारे पचास हजार। तब आप ही स्तब्ध पड़ते हैं कि माटर, अभी नहीं है। वह कहता है कि तुम्हारी तीयन खराब है, इस प्रकार के शब्द सुनने पड़ते हैं और अपमानित होता पड़ता है। भाई, आप व्यापारी हैं, या पचास हजार ही पूजा मानते हैं। परन्तु

आचार्यों ने स्वामि-सेवक के जिस उपकारी भाव का उल्लेख किया है, वह दर्शनीय है। वे लिखते हैं—

‘स्वामि-भृत्यादिभावेन वृत्तिः परस्परोपग्रहः । स्वामी तावत् वित्त त्यागादिना भृत्यादिनामुपग्रहे वतन्ते । भृत्याश्च हितप्रतिपादनेन अहितप्रतिषेधेन च स्वामिनमुपकुर्वन्ते ।’

अर्थात्—स्वामी धनादि को देकर नौकर-चाकरो का उपकार करता है और नौकर-चाकर हित की बात कहकर और अहित का प्रतिषेध कर स्वामी का उपकार करते हैं।

भाइयो, पहिले स्वामी और सेवक में कैसा उत्तम भाईचारे का व्यवहार था। सेवक के सेवाभाव को भी स्वामी उसका उपकार मानता था और सेवक भी स्वामी से मिलने वाले वेतनादि को उसका उपकार मानता था। परन्तु आज यह स्वामि-सेवक का मधुर सम्बन्ध समाप्त हो गया। अब तो यदि नौकर दो दिन काम करने को नहीं आता है, तो मालिक उसका वेतन काट लेता है। मले ही वह अपनी बीमारी या कुटुम्ब की बीमारी आदि के कारण नहीं आ सक्त हो। इसी प्रकार यदि आज मालिक किसी विपत्ति या बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, तो नौकर लोग भी उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। आज दोनों ही ओर से रस्साकशी या घीचतान है। तभी दोनों ओर असमाधि है। यदि यह घीचतान बन्द हो जाय तो दोनों ओर समाधि आते देर नहीं लगेगी।

पहिले घर के जितने कुटुम्बी लोग होते थे, वे सभी आपस में प्रेम से रहते थे। देवरानी जिठानी का सम्मान रखती थी और वह देवरानी से छोटी बहिन जैसा सम्मान रखती थी। मास और यह का परस्पर में माता और पुत्री जैसा व्यवहार रहता था। भाई-भाइयों में परस्पर राम-लक्ष्मण जैसा जमीम प्रेम रहता था। मग एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे और एक दूसरे की सेवा करने में अपना जीवन मर्दाना मानते थे। परन्तु आज तो यह हाल है कि एक दूसरे से दूर हो गये हैं। छोड़े किन्हीं की सेवा नहीं करना चाहता। शर्मिल किन्हीं को भी लगाने नहीं दे, सभी दुष्ट हैं।

आचार्यों ने स्वामि-सेवक के जिस उपकारी भाव का उल्लेख किया है, वह दर्शनीय है। वे लिखते हैं—

‘स्वामि-भृत्यादिभावेन वृत्तिः परस्परोपग्रहः । स्वामी तावत् वित्त त्यागादिना भृत्यादिनामुपग्रहे वर्तते । भृत्याश्च हितप्रतिपादनेन अहितप्रतिषेधेन च स्वामिनमुपकुर्वन्ते ।’

अर्थात्—स्वामी धनादि को देकर नौकर-चाकरो का उपकार करता है और नौकर-चाकर हित की बात कहकर और अहित का प्रतिषेध कर स्वामी का उपकार करते हैं ।

भाइयो, पहिले स्वामी और सेवक में कैसा उत्तम भाईचारे का व्यवहार था । सेवक के सेवाभाव को भी स्वामी उसका उपकार मानता था और सेवक भी स्वामी से मिलने वाले वेतनादि को उसका उपकार मानता था । परन्तु आज यह स्वामि-सेवक का मधुर सम्बन्ध समाप्त हो गया । अब तो यदि नौकर दो दिन काम करने को नहीं आता है, तो मालिक उसका वेतन काट लेता है । भले ही वह अपनी बीमारी या कुटुम्ब की बीमारी आदि के कारण नहीं जा सता हो । इसी प्रकार यदि आज मालिक किसी विपत्ति या बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, तो नौकर लोग भी उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं । आज दोनों ही ओर से रस्माकशी या घोंचतान है । तभी दोनों ओर असमाधि है । यदि यह घोंचतान बन्द हो जाय तो दोनों ओर समाधि आते देर नहीं लगेगी ।

पहिले घर के जितने कुटुम्बी लोग होते थे, वे सभी आपस में प्रेम से रहते थे । देवरानी जिजानी का सम्मान रखती थी और वह देवरानी से छोटी बहिन जैसा सम्मान रखती थी । माम और बहू का परस्पर में माता और पुत्री जैसा व्यवहार रहता था । नादे-नाश्या में परस्पर सन्मन-नम्रण जैसा जमीम प्रेम रहता था । मगर एक दूसरे का देखकर प्रसन्न होने में और एक दूसरे ही मरना मरना न चाहता तीसरा मरना चाहते थे । परन्तु आज तो यह हाल है कि एक दूसरे का देख कर रोने लगते हैं । नादे-नाश्या ही मरना नहीं करना चाहता । शरीर तो जीवित ही मरना नहीं दे, मरना दुःख है ।

समाधि का उद्गम अपने ही भीतर से

भाइयो, जो समाधि को हृदय में नहीं लेना चाहते हैं, उनसे यह नहीं मिनती है, किन्तु जो हृदय में सामागिक और आध्यात्मिक समाधि लेना चाहते हैं, उन्हें यह प्राप्त होती है। उसे पाने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है। वह तो अपने भीतर ही है। जब तक आपके हाथ-पैर चलते हैं तब तक आप वह देते हैं कि हम किसकी परवाह है ? परन्तु याद रखो कि यह शरीर तो कच्चा घड़ा है। अभी तो यह स्वस्थ दिख रहा है। परन्तु एक मिनट के पश्चात् इस शरीर का क्या हो जायगा, यह किसी का पता नहीं है। जब तबियत खराब हो जायगी, तब कौन सेवा करेगा ? क्या-वि जा कुटुम्बी जन सेवा करने वाले थे, उनसे तो आपन शत्रुता करनी है। यदि वे लाक-लाज से आ भी गये, तो भी मन से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दया—एक तो बार्द व्यक्ति मन से उल्लास-पूवक सेवा कर और दूसरा बार्द व्यक्ति लाक-लाज से सेवा कर, इनमें बहुत अन्तर है। बार्द, ये मनार्द और बुराद की जाने अपने ही हाथ में हैं और हम ही उनके वर्तमान हैं। परन्तु क्या वे चबबर ऐसा चल रहा है कि जमा कम-बन्द कर दिया है, बेसी ही बुद्धि हो जाती है। और जैसी हमारी बुद्धि होगी, क्या हो व्यवहार तबहार में होगा। जैन बार्द चाहता है कि मैं भाग्यदार हूँ परन्तु समाधि से बचन ऐसे मिलेंगे कि यदि लज्जार्द न होनी ही तो ही जाय, और यदि न पता ही तो पट जाय। इनका कारण यही है कि वे भी जितनी बुद्धि की परे दत है। स्तोत्रण बहा जाता है कि बुद्धि बनाने साधरण। अभी तो बुद्धि की परीक्षण करने के उद्देश्यार्थ स्वयं ही हो जाता

जिन-दीक्षा लेते ही ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि यदि मुझे मेरी लक्ष्मि का आहार मिलेगा तो मैं करूँगा। अन्यथा नहीं करूँगा। यदि कोई भगवान् नेमिनाथ का शिष्य जानकर आहार देगा तो नहीं लूँगा और यदि श्रीकृष्ण का पुत्र जानकर आहार देगा, तो भी नहीं लूँगा। परन्तु यदि मुझ में साधुपना समझकर कोई आहार देगा, तो मुझे वह आहार लेना कल्पेगा, अन्यथा नहीं कल्पेगा। यह नियम करके वे साधना करते हुए विचरने लगे।

अपनी आत्म-साधना करते हुए जब वे आहार को जावे, तभी लोग कहे कि भगवान् नेमिनाथ के सन्त आये है। ज्यों ही उनके कानों में ये शब्द पड़े, त्योंही ढढण मुनि आहार को बिना लिए ही वापिस चले जावे। इसी प्रकार कभी गोंचरी को जाने पर लोग कहे—देवों, ये महाराज कृष्णचन्द्र के पुत्र आ रहे हैं। इन्होंने राज-वैभव को छोड़कर सयम धारण किया है। बस, इतना सुनते ही वे वापिस वन को लौट जाते थे। इस प्रकार लगातार गोंचरी को जाते और बिना आहार ग्रहण किये लौटते हुए छह मास बीत गये। उन्हें छह मास तक न आहार मिला और न पानी मिला।

जाप लोग आश्चर्य करेगे कि छह मास तक बिना जल और जल के वे कैसे रह गये? परन्तु भाई, उस समय के शरीर का सहनन भी ऐसा ही था कि जाठ मांस की तपस्या बिना जल और पानी के कर सकते थे। भगवान् ऋषभदेव के समय में बारह मास की उत्कृष्ट चतुर्विधाहार-त्याग की तपस्या थी। श्री गौडगोपी ने एक वर्ष का प्रतिमायोग धारण किया था और वे पूरे एक वर्ष जल-जल के बिना रह थे। भगवान् ऋषभदेवजी भी पूरे एक वर्ष तक जल-जल के बिना रह थे। भगवान् जगन्नाथ ने लेकर पाश्र्वनाथ के समय में साठ मास की उत्कृष्ट तपस्या की। और भगवान् महावीर के समय में छह मास की उत्कृष्ट तपस्या की। स्वयं भगवान् महावीर ने छहमासी जनश्रम किया है।

इस प्रकार विचार रहे हुए, उक्त मुनि के पूरे छह मास बीत गये, कि जब वे वापिस लौटने के लिए निकले, तब भी लोग कहे कि भगवान् नेमिनाथ के सन्त आये है। ज्यों ही उनके कानों में ये शब्द पड़े, त्योंही ढढण मुनि आहार को बिना लिए ही वापिस चले जावे। इसी प्रकार कभी गोंचरी को जाने पर लोग कहे—देवों, ये महाराज कृष्णचन्द्र के पुत्र आ रहे हैं। इन्होंने राज-वैभव को छोड़कर सयम धारण किया है। बस, इतना सुनते ही वे वापिस वन को लौट जाते थे। इस प्रकार लगातार गोंचरी को जाते और बिना आहार ग्रहण किये लौटते हुए छह मास बीत गये। उन्हें छह मास तक न आहार मिला और न पानी मिला।

कभी कोई श्रीकृष्ण का पुत्र कहकर उनका स्वागत करना और कभी कोई भगवान नमिनाथ का शिष्य कहकर उन्हें आहार-पानी के लिए विनती करना । और दृढ़-मुनि इन शब्दों का सुनते ही सदा की मानि बापिस चोट आता । उनका निराहार नाटने पर साय के मुनिगजा को भी आहार में रुचि रह जाना पड़ता । इस प्रकार कुछ दिन तक तो उन मुनियों ने समता रखी और प्रतिदिन गाचरी के समय उनमें कहते रहे कि आप आहार-पानी के लिए हमारा साथ पधारो । किन्तु जब लगातार कई दिन उनको भी निराहार रहने पड़ा, तो समता नहीं रही । मारि, भूखे रहते हुए समता रखना बड़ा कठिन साय है । आखिर हिम्मत करके उन सन्तों ने दृढ़ मुनि से कह ही दिया—

‘सुनो मुनिवरजी, मत आओ हमारे लार में ।

मैं सुख नहीं पावो, जावो घर घर जो, चारी सगत भटवते प्यालो आवो ॥

ह मुनिगज, शृषा करो, अब साथ में चलने का अवसर नहीं है । हम गाचरी के लिए आपके साथ जैसे आते हैं, वैसे ही बापिस चले आते हैं । और हम आहार के बिना दुःख पाते हैं, हमारी जड़ित आप जैसी नहीं है । यह सुनकर दृढ़ मुनिगज समता की धारा में बहत हुए बहने लगे—मन्ना, खान आप लाया था क्या बाप है ? यह तो भर ही अन्तराय बन का सा है जो

करके जानन्द न प्राप्त होता हो। मभी को पुत्र की प्रशमा सुनकर हर्ष प्राप्त होता है।

भगवान् रुपास से उठकर श्रीकृष्णचन्द्र मुनिराजों की मभा में गये। पूछा पर जान हुआ कि दृढ मुनि गोचरी के लिए गये हैं। जन्म व भगवान् का वन्दन करके अपन राजमहल का वापिस जाय। जब उनका मगरी द्वारिका के मुख्य मुख्य राजमाग में जा रही था, तभी दृढ मुनि र्द्वारिकामाग में पावत हुए, भूमि पर दृष्टि लगाय सामन से जान हुए दिगार्द्र दिय। उनका जाना हुआ दगकर श्रीकृष्ण न नुरन्त अपन हाथी को रक्खाया और व उस नीच उतर। यह दृश्य दगकर सभा नगर-वासी लोग आश्चर्य से रतनित रह गये और मन में विचारन लग—अहा, तीन घट के स्वामी हाकर के भी धर्म के प्रति प्रजा और सत्ता के प्रति चिन्तनभाव उनके रोम-रोम में समाया हुआ है। भाई, पाहल घट से घट राजा लोग भी गुरु को अपना पूज्य मानत थे और सामन से जाना हुआ दग करके उनका चरण-वन्दन करत थे। परन्तु आज तो यह हाल है कि जीव का भिन्न रास में बात करत हुए जा रहे हैं और कोई मुनि सामन में जाना हुआ फिर आय, तो वे खुपचाप विनाराजता करके निबल जायेग। परन्तु तीन घट के स्वामी जातुदेव साहजिक न हाया न उतर कर विजिज्वक पदों में बैठे रतनित करत लग—

‘दृढ मुनि दशन की धलिहारी।

चार हो चार हजारी ॥ दृढ ॥

जायद कुल व उचा लाया तप बिन्दी दुबहर वारी।

भभला भारीलकी सब भनका उचल करणा वारी ॥ दृढ ॥ १॥

ही उन्होंने सब सन्त-सतियों के दर्शन किये । उस ममय दिल्ली वाले स्थानक में सुगालचन्दजी स्वामी विराजते थे । वे अकेले ही रहते थे । पहिले उनके पास तीन सन्त रहते थे, पर वे छोड़कर चले गये थे । उनका न कोई धनी धोरी था और न उन्हें किसी से कुछ लेना-देना ही था । वे अपनी मस्ती में रहते थे । जब बाडीलाल भाई उनके पास दर्शनार्थ पहुँचे, तो उनका रग-ढग देखकर कहने लगे कि ये साधु तो बड़े मस्त हैं । जब उन्होंने बम्बई वापिस पहुँचकर अपनी यात्रा की रिपोर्ट लिखी तो उसमें यह भी लिखा कि मैंने जोधपुर में एक ऐसे मस्त साधु के दर्शन किये, जिनके पास कोई साधन नहीं था । वे पढ़े-लिखे नहीं थे । परन्तु अन्तरंग में त्यागभाव था । भाई, त्यागी के लिए विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती है । और न उनको किसी भी प्रकार के बाह्य प्रदर्शन की ही इच्छा रहती है । उनके त्याग की छाप तो मनुष्य के हृदय पर सूर्य की किरणों के समान स्वयमेव पड़ जाया करती है । किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।

हा, तो श्रीकृष्णचन्द्र ने उत्तम-उत्तम शब्दों से उनकी स्तुति की और वन्दना करके राजमहल को चले गये । इधर ढढण मुनि भी अपने स्थान की ओर चल दिये । वही पर एक श्रीपति नाम के सेठ का महल था । वह यह सब देख रहा था । उसने सोचा कि ये सन्त अवश्य ही कोई चमत्कारी मानव पड़ते ह । तभी तो तीनघट के धनी श्रीकृष्ण ने हाथी में उतरकर इनकी वन्दना-स्तुति की है । यदि हम भी इनकी भक्ति करेंगे और भगवान के समान गुण-गान करेंगे तो हमारी भी स्वार्थ-मिद्धि हो जायगी । ऐसा विचार करते वह सेठ उठण मुनि के जाने आकर उनके चरणों में पड़ गया और कहत लगा—
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, मुझे भी तारा । उठण मुनि ने सोचा कि तब यह प्राण ही रहा है, हा इनके यहाँ अपना चाटण । सेठ उन्हें अपने हाथ में लेता ।
 उठण पर न स्वारसा मोदक खाते हुए रहते थे । सेठ मोदक में नम्रा तात उठा
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, मुझे भी तारा । उठण मुनि ने अपनी जाति का
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, मुझे भी तारा । उठण मुनि ने अपनी जाति का
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, मुझे भी तारा । उठण मुनि ने अपनी जाति का

पात्र में ले लिया । और उस प्रकार आहार-जल लेकर वे बैठ के पत्र में चर-
दिये । वे नीचे भगवान नेमिनाथ की सेवा में पहुँचे । सामने आहार रखकर और
चन्दन करके पूछा—भगवन् ! यह आहार भरी लट्ठि का है या अन्नरसता की
लट्ठि का है, या श्रीगुणचन्द्र की लट्ठि का है ? क्योंकि यदि भरी लट्ठि का
है तो मुझे क्या कल्याण है । यदि यह हमारे की लट्ठि का है तो मुझे क्या क्या
कल्याण है । भगवान ने कहा—हूँ वत्स, यह तुम्हारी लट्ठि का नहीं है । यह
तो श्रीगुणचन्द्र की लट्ठि का है । देखो—वे नगर में मय में गीत गीत
उत्तर और तुम्हारी चन्दना-गुणति की । यह उस गठन दया और अपन रस-
साधना के लिए उसने तुमको यह आहार-पानी प्रहराया है । भगवान ने गुह्य
से यह सुनकर दृष्टि मुनि बोले—भगवन्, तब तो यह आहार-पानी मुझे क्या
कल्याण है ।

भाट्या, दया—इतने लम्बे समय के पश्चात् उन्हें आहार-पानी मिला ।
परन्तु फिर भी कितना दृष्टता है अपन नियम पर । वे मेरे की चीन्हा है
समान अपना प्रीति पर दृष्ट है और कहते हैं कि यह मुझे नहीं होता है ।
जब पानी हमारे मुनिता से नियमन दिया कि आप जानें कि आहार का
रसदार सीमा । परन्तु जब मुनिता ने विचार किया कि मैंने अपने रस
के साथ ही अपने आहार जानें हुआ है । हम इसे नहीं जानें । जहाँ हम
ने जानें हमारे रस दिया । साधु-परीक्षा अनुसार हमने अपना अनु-
प्राप्त किया है । हमने जानें कि हमने अपने रस के साथ ही जानें कि हमने
मैंने अपने रस के साथ ही जानें कि हमने अपने रस के साथ ही जानें कि हमने
मैंने अपने रस के साथ ही जानें कि हमने अपने रस के साथ ही जानें कि हमने

जैसा होवे, तो हमारे बाधा नहीं है। परन्तु हमें बोध नहीं है कि यहाँ पाप लग रहा है। और एक-एक कदम पर असख्यात जीवों की हिंसा हो रही है। ये शहर क्या सन्तों के रहने योग्य है? ऐसे शहरों में चीमासा करना नहीं कल्पता है। परन्तु फिर भी हमारे साथी कहते हैं कि वहाँ भी हजारों श्रावक हैं। वहाँ नहीं जाने पर वे नाराज हो जावेंगे। किन्तु मैं अपने इन साथियों से पूछता हूँ कि आपकी आत्मा तो नाराज नहीं होगी? परन्तु भाई, आपके मोह में आकर यहाँ समयरूपी रुपये के वारह आने और कहीं आठ आने ही रह जाते हैं। अब देखो न, कि साधु शहर की गलियों में जा रहे हैं—कीचड़ में पैर रखकर जाते हैं, तो सम्मूर्च्छित जीवों के घात का दोष क्या नहीं लगता है? अवश्य लगता है।

तपोबल का चमत्कार

मेरे भाइयो, जो कहते हैं कि हम चौथे आरे के सत हैं—साधु हैं, तो क्या उनको जोधपुर की गलियों में चलते हुए दोष नहीं लगता है? क्या वे आकाश-गामिनी विद्या से चलते हैं? मैं एक बात तो अवश्य कहूँगा—यद्यपि आप तोंग नाराज हो जायेंगे। परन्तु क्या करूँ? वास्तविक बात कहने का स्वभाव पड़ा हुआ है। वह यह कि आप लोग जहाँ होशियारी और चतुराई करते हैं, वहाँ तो पानी में से फवार भी निकाल लेते हैं। परन्तु जब बोगे बनते हैं, तब फिर पूरे ही बनते हैं। यह आरा तो है पाचवा, और बना दिया चौथा। जन्म-व्रताजो—चौथे आरे के भाव कहा से आयेंगे? जैसा सहनन है, जैसी शक्ति है और जैसी प्रवृत्ति है, वैसा ही काम चल रहा है। मैंने अपने बचपन में गूँड़ मनी रो देखा है। उनमें कितने ही पचास, साठ और मत्तर गण के दोन्ना थे। परन्तु उनके द्वारा यह सुना कि हमें आज तक सूँठ का बागा भी नैनो का साम नहीं पड़ा। आप लोगों में भी कितने ही पचास, साठ और मत्तर गण के दोन्ना हैं। प्रभाव—आज से पहिले आपने कितने माधुजा के आपगन दान चुन दिये? जन्म मन्वा के मान-मय पमीना और पैरा की पूरा ६ मान न ४३ म ४३ राग दूर हो गए थे, वे आज कहाँ हैं? परन्तु आज तो ऐसा मान दिखाने का है कि बिना आपगन के उल्ला गेन हो नहीं जाता है?

और हम चाहे जैसा प्रयोग की देखा देना चाहे मन्त्र पढ़ें हैं । अब हमारे जीवन मरण-मर्म कितना है, यह ना छोड़ म ही दिख रहा है ।

श्री, गृही मनी वो पाच हाथ क मध्य कान माप न काट छाया । चाही न बला बि आपसी देवा सगवे ? परन्तु उन्हाण रह दिया कि हमारे ना बसना ही देवा है । हमारे प्रमाण में उनको पढ़ें ही नहीं जाते मरने की वा शान्त ग दूर रहें । हमारे गुरु महाराज वनराज में बिराज रहें । जीवित ही शरीर अट्ठासि पापघ्न में हैं । उस समय एक साना साप निकला और उसमें ली बाहर का बाहर का अगुठ उस चिन्ता । अगुठ व काट बा बाध गुनना सा न जाते में पलता है । जब हृन्त पापघ्न वाली न मध्यह ही जाते उनमें घर बाध की जायदा । उन्हाण बला—जा न-जापाटा दिनावेग । तब गुरु महाराज ने कहा — जसो ब्रह्म वरा भग वरान ही । यदि आगुण्य मरदा है । तब ही पुनः ही मर्दा दिग न चाला है । और यदि आगुण्य समाप्त हो ही रहा है, तब ही बाध नमान वाला ही नहीं है । यह सुनकर उन लोगों ने कहा — महाराज आप क्या अच्छाई है ? आप क्या ब्रह्म मरने देना चाहते हैं ? बोले — मरण में जाते ही मैं नहीं जाता था । तब बाध जाते ही मरण महाराज ने कहा — और, उन

आजके श्रावक तो जरा से दुःख में रोना रो देते हैं। परन्तु पहिले के नहीं रोते थे। वे सोचते थे कि ये तप-सयम में हैं तो इन्हें मैला क्यों करे ? और जब कोई श्रावक अधिक ही रोग-ग्रस्त हो जाता था, तब कही वह साधु मन्तों के पैरों के हाथ लगाते थे। तब सन्त पूछते थे कि भाई, क्या बात है ? और उसका दुःख सुनकर सन्त कहते थे कि धर्म पर आस्था रखोगे तो मय शान्ति हीं जायगी। जब सन्तों के ऐसे वचन निकल जाते, तब फिर किसी देवी-देवता के सामने जाने की आवश्यकता नहीं रहती थी। परन्तु अभी तो आप लोग गुरु महाराज के पास हैं और फिर यहाँ से उठकर पीर साहब, भेरु, भवानी और बाबा साहब के पास भी माल दृष्टने को चले जाते हैं। इसलिए कुछ भी नहीं होता है। जब हृदय में धर्म पर और गुरु पर दृढ़ श्रद्धा ही नहीं, तब क्या होगा ? फिर कहते हैं कि अरे, गुरु महाराज के पास तो कुछ नहीं है।

हा, तो उन ढढण मुनि के उन लड्डुओं को निर्दोष-रीति से परठा और वही प्रासुक भूमि पर कायोत्सर्ग करते हुए विचारने लगे - 'अहो पूर्वापार्जित-कर्मों का क्षय करना कितना कठिन है। यह प्राणी पहिले मोह में पड़कर दुष्टृत करते हुए यह नहीं सोचता है कि इन दुष्कर्मों का फल एक न एक दिन मुझे ही भोगना पड़ेगा इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने कर्मों का क्षय करने वाली त्रिशुद्ध परिणामों की क्षणक्षणी पर चढ़ना प्रारम्भ किया। शुभ-ज्वाण प्रकट हुआ और अन्तर्मुक्तों के भीतर ही चारों घन-घाती कर्मा का क्षय करके अनन्त-ज्ञान और अनन्त-दर्शन के धारक केवली बन गये। तत्काल आत्मज्ञान-कुन्दुभियों के शब्द में गुंज उठा।

भाई, जिन घनघाती कर्मों का क्षय अभी तन्वी तपस्या में भी नहीं होता, उद्यम मुनि ने भूय-भ्यास की वेदना को समभावों में मटकर जल्प समय में ही जलवा क्षय कर दिया। तपस्या अभी सफल होती है, तब ही उसे निरुद्ध और समभाव में लिया जाये। तब माधव के हृदय में यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि—

विज्ञाजित् इमे विज्ञाय रेतिनो न कोऽपि तस्यापि ददाति रिचन ।

विज्ञायन्नेव तद्विज्ञानम परो ददातीति त्रिमूर्त्य शेषयोग ॥

भी लोगों के आग्रह पर लाने में कसर नहीं रखते थे। पर उम जमाने में कोई टटा नहीं था। फिर भी लोग उनको शिथिलाचारी मानते थे। लोगों की दृष्टि में ढीले दिखते हुए भी उनके परिणाम बहुत मरल और शुद्ध थे। एक दिन उन्होंने लालचन्दजी खीवसरा से कहा—आज तो जलेबी पाने की मनमें आ गई है। उन्होंने कहा—पधारिये। कदोई की दुकान पास में ही थी। ज्यों ही महाराज दुकान के सामने पहुँचे तो कदोई उठकर सड़ा हुआ। उसने श्रद्धा से जलेबी बहराई और स्वामीजी लेकर स्थान पर आ गये। वे पूरे तीन पाव जलेबी खा गये। और ऊपर से पानी पी लिया। फिर उन्होंने कहा—लालचन्दजी, अब तो मुझे सयारा करा दो। तब उन्होंने कहा—महाराज, पाव-दो पाव और ले आता हूँ। परन्तु अभी सयारे का नाम क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा—नहीं, मुझे तो सयारा करा दो। लालचन्दजी ने बहुत समझाया, परन्तु वे नहीं माने। वहाँ और भी सन्त विराजते थे, अतः लालचन्दजी उन्हें लिखा लाये। स्वामीजी ने उन सन्तों से कहा—मुझे सयारा कराओ। उन्होंने भी बहुत कुछ समझाया। परन्तु वे नहीं माने। अन्त में सयारा पचपा दिया। उनके मेतीस दिन का सयारा आया। इस प्रकार उन्होंने धन्य-धन्य होकर काल क्रिया। उनमें मायाचारीपणा नहीं था। वे किसी भी बात को छिपाते नहीं थे। परन्तु जान हम लोगों के व्यवहार कैसे हैं कि दिखाते हैं—अच्छा मान और चेला-केली बना रहे हैं। पुराने सन तपस्या के धनी थे और हृदय में मैत नहीं रखते थे। परन्तु भाई, आज तुम्हारे प्रपञ्चों में फमकर यह दोष लगाना पड़ता है। आज छोटे गांवों में रहने पर गयम जितना ठीक चलना है, वैसा शहर में रहने पर नहीं चलता है। दिखावर में लोग जाते हैं और कहते हैं—महाराज, उम पड़ागे। सिक्के हाँ या रोते भी लगते हैं। परन्तु मैं कहता हूँ कि क्या मारमाः कुशल है। यदि मारमाः छटा तो गयम स्पष्ट स्पष्ट के मार्ग जाने और जाइ जाते हैं। मगर, यही कहता है कि तुम कहा रहा और न यही रह। मगर जो मारमाः का आकर बाहर गये जाते ही अच्छा ही नहीं जाते हैं। मारमाः का मार्ग-जाते मुद्द मित्रता है। इसलिए इन्होंने कहा—

भाट्या, यदि हमका जीवन में समाधि रखनी है—पूत और समय में समाधि रखनी है, तो पूतना, छत और खपटाई नहीं रखनी चाहिए। तोड़ प्रसन्न हो, या अप्रसन्न। परन्तु हमें समय के साथ में दृढ़ता रखनी चाहिए। हम आप चाहा न कुछ देना देना तो है नहीं, फिर सब बातें करने में देना देना चाहिए। उन प्रकार में जो मातु जीवन में आचरण रखे, उसे ही ही निम्न-समाधि महज में प्राप्त हो जायगी।

वि० सं० २०२७, आगोज वदि-६

मिहपान, जोधपुर

भगवान की वाणी में अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वचनरूपी मणि-रत्न भरे हुए हैं। यदि किसी को जीवन में एक-आध मणि भी मिल जाय तो उस गृहस्थ का सारा कारोबार सफल हो जाता है। फिर जिसे अनेक मणिया मिल जायें, तब तो उसका कहना ही क्या है? मणि तो सासारिक कार्यों का साधक भौतिक या पौद्गलिक पदार्थ है। उससे प्रभु की वचनावलि को मणियों की उपमा दी जा रही है। परन्तु भाई, कहा तो ये जडमणि और कहा भगवान के वचनरूप चेतनमणि? दोनों में कितना महान् अन्तर है? जितना कि जग प्रकाशक सूर्य और टिमटिमाने दीपक के प्रकाश में है? जो पौद्गलिक-मणि है, वह वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, किन्तु प्रभु के वचन भव-भय की अनन्त वृष्टियों को शान्त करते हैं।

धर्म के लक्षण

भगवान ने धर्म के दस लक्षण कहे हैं। यथा—

शुद्धी, (मुक्ति), नन्द्ये, मदये, (लाभ्ये), सच्च्ये, सउच्च्ये, सन्नये, तथ्ये, चाण्ड, अविद्वय्ये, समचरे यः।

शुद्धी (शुद्धि) शान्ति, (शांति) भाई, नन्द्ये, मदये, (लाभ्ये), सच्च्ये, सउच्च्ये, सन्नये, तथ्ये, चाण्ड, अविद्वय्ये, समचरे यः। धर्म का 'धम्म' इति-

षष्ठिणिय' बना गया है, अर्थात् हम दस नैदानवाक्य हैं। यदि हम इन दस श्लोकों को छानें, तो फिर प्रमे नाम की बात उम्बु नहीं रह जाती है। तो इस प्रमे का निवाय फिर समान से पाए जान या होइ भा माग नहीं है। तो इस प्रमे से प्रमे का अवयव निहित है। उनसे भेद-प्रभेद आप जाना कर सकते हैं। इस प्रमे अंग य, है।

अने आम व्यापार करत हे तो व्यापार ही त्या मागाशी आहे ।
 सामान्य से अथ हा हे । परन्तु व्यापार निवर्तन न जीवित ही ।
 अपर वा, वाट विज्ञान वा, वाट सोन- हात वा हात वा ।
 व्यापार करत हे । अने सभा व्यापारी वा उद्देश्य वन वा ।
 ही हे । अने प्रयोग वन । जी वन व्यापारी वनवाव वन ।
 अथ हा हे वि वन वा जीव वन । अने जीव वनवाव ।
 वनवाव ।

[illegible]

प्रमाणों की तरह दी। अब उस स्थूल-रूपों का त्याग करने मनुष्य को
अपना मंत्र आग्ने-पीछे का परिमिश्रित का विचार करना ही का रक्षित करने
चाहिए। माट रूप में गृहस्थ मनुष्यी प्रणालिका का त्याग करना ही। प्रकृत
उद्यान, विद्यापीठ और प्रारम्भिक प्रमाणों का त्याग नहीं करना। प्रकृत रूप
में होने वाली प्रिया का उद्यान प्रिया रहने दे। शत्रु प्रार्थना का प्रारम्भिक
पर अपना रक्षा का विचार होने या का प्रिया का प्रिया प्रिया का प्रिया
प्रदान, प्रदान प्रदान प्रार्थना प्रदान में होने या का प्रिया का प्रिया प्रिया
दे। प्रदान प्रदान प्रदान प्रार्थना प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान
प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान

सामायिक के समय समाचार मिला कि आपका पोता मकान की ऊपर मजिली से गिर पड़ा है और उसे सगीन चोट आई है, तो सुनकर दिल में दर्द होता ही है। इन सब कारणों से भगवान ने व्रत नियम को लेते समय 'तिविहेण, दुविहेण' आदि कहकर श्रावक को चुला रखा कि जिमकी जैसी परिस्थिति हो, वह उसी प्रकार का नियम ग्रहण करे।

सत्य की मर्यादा

श्रावक को जिस प्रकार हिंसा पापके त्याग का उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार झूठ पाप के लिए भी त्याग का विधान किया है। इस दूसरे व्रत के लिए भी कहा है कि—

स्थूलमलीक न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदि ।

यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृगावाव - वरमणम् ॥

जो स्थूल झूठ न तो स्वयं बोलता है और न दूसरे से ही बुलवाता है, उसे स्थूल मृगावादविरमण कहते हैं। जिस बात को कहने से लोक व्यवहार में मनुष्य झूठा कहलाता है और जिसके बोलने से बाजार में मनुष्य की सारा उड़ जाती है, ऐसी झूठ को बोलने का त्याग श्रावक को अवश्य करना चाहिए। यह मोटी झूठ जनेक प्रकार की होती है। यथा—

‘कन्नालिय गोवालिय मोमालिय थापणमोसो कूडसाख’ ।

अर्थात् किसी की निर्दोष कन्या को दोष लगाकर अपने साथ विवाह करने का उपक्रम करना, किसी दूसरे की भूमि को, जोर गाय-भैंस आदि पशुओं के लिए, अपनी भूमि से सजड़ होने में उसके कुछ भाग को अपनी रखावना, दूसरे की प्रगट्टर या निषेध करना, कूट माझी भरना, नकली दस्तावेज बना कर उन्हें सच्ची प्रतीतना आदि स्थूल झूठ कहलाते हैं। इनके बोलने में लोक में प्रसिद्धा मिलती है और राज्य-सरकार भी दक्षिण करती है। इसलिए ऐसी बातें झूठ बोलना का त्याग करना स्थूल-मृगावादविरमण नाम का दूसरा मनुष्य व्रत है। यह व्रत श्रावक को अवश्य ग्रहण करना है। हा, उसी व्रत ने यह भी

लिए आया हूँ, सो इसे स्वीकार करो । और यदि मास खाने की ही इच्छा हो तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सहर्ष मुझे स्वीकार करो । कहते हैं कि वह शेर पिंजड़े में से निकला, उसने बाल की भोजन-सामग्री को सूँघा और दीवान साहब की ओर-जो उस समय कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रभु का नाम जपते हुए नासाग्र दृष्टि रखे खड़े थे, देखता हुआ वापिस पिंजड़े में चला गया । इस समय यह तमासा देखने के लिए जो सैकड़ों लोग वहाँ खड़े थे—उन्होंने यह चमत्कार देखकर दीवान साहब के जय-जयकार से आकाश को गुंजा दिया । भाइयों, सत्यव्रती और मृदुभाषी के मनुष्य के वचन-सिद्धि हो जाती है । वे जिससे जैसा भी कह देवे, वह कार्य वैसा ही हो जायगा । वचन सिद्धि बातों के अनेक उदाहरण शास्त्रों में उपलब्ध हैं । ऋषियों को जो शाप और अनुग्रह की शक्ति प्राप्त होती है, वह भी वचन सिद्धि का ही प्रभाव है । इसलिए हमें सदा ही अपने वचनों पर सयम रखना चाहिए । यदि यह एक भी व्रत आपने गुड़ हृदय में पाल लिया तो समार से बेज पार होने में देर नहीं लगेगी ।

अचौर्य-व्रत

श्रावक का तीमग व्रत है अचौर्याणुव्रत । बिना दिये किसी की वस्तु के लेने को चोरी कहते हैं । स्थूल चोरी के त्याग करने को अचौर्याणुव्रत कहते हैं । शास्त्रकारों ने कहा है—

निहित वा पतित वा सुविस्मृत वा परस्वमविमृष्टम् ।

न हरति यन्न च दत्तं तद्वृत्ता चौर्यादुपारमणम् ॥

रग्री हुई, गिरी हुई, भली हुई और बिना दी हुई वस्तु का जो न तो स्वयं लेता है और न उदात्त इनके को स्वीकार करता है । उसे स्मृत चोरी का त्याग करते हैं ।

नाई, झूठ, मद्यपान का त्याग करना आवश्यक है । जिनका प्राप्ति प्राप्ति है, उन विचारों को त्याग देना है । यह वही ज्ञान है । इसी कारण ज्ञानवान् लोग न तो नष्ट नष्ट होता है । ज्ञान ही है—

अज्ञानं यश्चेन्मार्गं प्राप्ता प्रोत्तरा पुनाम् ।

द्वारा न तस्य दायान् वा यस्य तस्य हस्त्यजान् ॥

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question being asked.

del. n. l. del. n. l. del. n. l. del. n. l.

ही करता है। यहा तक कि वह वेश्या का नृत्य भी नहीं देखता है। वह अप्राकृतिक मैथुन का भी त्यागी होता है। जो पुरुष पर-स्त्री का और स्त्री पर-पुरुष का मन वचन काम से त्याग करता है। उमका अद्भुत प्रभाव शास्त्रों में बतलाया गया है। देखो—सुदर्शन सेठ के इसी व्रत के प्रभाव से शूली का सिंहासन हो गया और सीता के शील के प्रताप से अग्निकुण्ड सरोवर रूप में परिणत हो गया। अतः गृहस्थ स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस ब्रह्मचर्याणुव्रत को धारण करना चाहिए। जैसा कि कहा है—

नतु परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् ।

सा परदारनिवृत्तिः स्वदार - सन्तोष नामापि ॥

जो पर स्त्रियों के पास पाप के भयसे न स्वयं जाता है और न दूसरों को भेजता है, उसे परदारनिवृत्ति या स्वदार-सन्तोष नामक अणुव्रत कहते हैं। इसी का नाम ब्रह्मचर्याणुव्रत है। स्त्रियों के इस व्रत का नाम स्वपति सन्तोष, पातिव्रत्य या शीलव्रत है। गृहस्थ स्त्री और पुरुष को इस व्रत का पालन करना देश समय है।

परिग्रह की मर्यादा

पाचवा परिग्रह परिमाण नाम का अणुव्रत है। इसका स्वरूप इस प्रकार से कहा गया है—

धन-धान्यादि ग्रन्थ परिमाण ततोऽधिकेसु निःस्पृहता ।

परिमित परिग्रह स्याद्विच्छापरिमाण नामापि ॥

धन, धान्य, द्रव्य, वस्तु, मोना, चादी, दागी, दाम, पस्त्र और खान आदि जिनका भी चेतन और अचेतन परिग्रह है, उनका अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार परिमाण करके उममें अधिक में निःस्पृहता रखना परिग्रह परिमाण-नामक अणुव्रत है। इसी का दूसरा नाम विच्छा परिमाणव्रत है।

विच्छाओं का समय

यह मनुष्य को कितनी बार करना है ? इसका उत्तर नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य को इसका अनुष्ठान करना चाहिए है। परन्तु मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार

[illegible]

‘कृष्णं ह्यु जगत्समम् अश्रितम्’ अथाऽऽ मनुष्यं च । १ ।
 यथापि जगत्समं तदापि तत्र भवति तदापि तदापि तदापि । २ ।
 यथापि जगत्समं तदापि तत्र भवति तदापि तदापि तदापि । ३ ।
 यथापि जगत्समं तदापि तत्र भवति तदापि तदापि तदापि । ४ ।
 यथापि जगत्समं तदापि तत्र भवति तदापि तदापि तदापि । ५ ।
 यथापि जगत्समं तदापि तत्र भवति तदापि तदापि तदापि । ६ ।
 यथापि जगत्समं तदापि तत्र भवति तदापि तदापि तदापि । ७ ।
 यथापि जगत्समं तदापि तत्र भवति तदापि तदापि तदापि । ८ ।
 यथापि जगत्समं तदापि तत्र भवति तदापि तदापि तदापि । ९ ।
 यथापि जगत्समं तदापि तत्र भवति तदापि तदापि तदापि । १० ।

સાચાનાં ચિત્રણની સાહાય્યતા પામ્યાનાથી એ
જ પામ્યે પામ્યાનાં જ અન્યથાં કે તે પામ્યાનાં

समय । पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और उसकाय, इन छह काया के जीवों की रक्षा करना प्राणिसमय है और पाचों इन्द्रियों के विषयों का त्याग करना अर्थात् अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना इन्द्रिय समय होता है । इन दोनों भेदों के विस्तार से शास्त्रों में सत्रह प्रकार के समय बतलाये गये हैं ।

साधु-जीवन में समय का स्वरूप

साधु पृथ्वीकाय का पूर्ण समय पालता है । वह न कभी पृथ्वी को छोड़ता है, दूसरे से खुदवाता है और न छोड़नेवाले की अनुमोदना ही करता है । इसी प्रकार जलकाय और अग्निकाय का भी वह किसी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ ही करता है, न कराता है और न अनुमोदना ही करता है । वायुकाय की भी विराधना का त्यागी होता है, क्योंकि उसने महाव्रतों को स्वीकारते समय उसके भी त्रियोग-त्रिकरण से विराधना का त्याग किया है ।

अभी एक भाई आये । वे कहने लगे कि हम एक गाव में गये तो वहाँ देखा कि हर एक मुनिराज के अलग-अलग पक्षे लगे हुये हैं । तब मैंने कहा कि जो समय पालता है, उसको तो पक्षे की कोई आवश्यकता नहीं है । हा, जो समय को नहीं पालता है, वह एक नहीं, चार पक्षे लगा लेवे तो उसे कीन मना करता है । परन्तु पक्षे की हवा पानेवाले साधुओं से पूछो कि वायुकाय का समय कैसे कहेंगे ? वायुकाय के समय का अर्थ है कि वायुकाय के जीवों को टिमा नहीं करना । भाई, जब पक्षे चलेगा, तब वहाँ क्या वायुकाय के जीवों की विराधना नहीं होगी ? अवश्य होगी । परन्तु पक्षे की हवा छोड़ने अपने दोष को छिपाने के लिए कहते हैं कि गृहस्थ का मतलब है जब पक्षे की गृहस्थ चलाने हैं । भाई, उनसे पूछो कि जहाँ गुम रहा है, क्या गृहस्थ का क्या काम है ? वहाँ तो मना का काम है । इसी प्रकार साधु का काम क्या है ? साधु वास्तव्योत्तर पर बोलने लगे हैं । वे कहते हैं कि जब मैं गृहस्थ रहा हूँ, तब बाड़े हो रखते हैं । जब भाई, न पूछना है कि बाड़े क्या नहीं था तो फिर क्या वे लगाये ? इस प्रकार जब मैं पक्षे की हवा देता हूँ, तब मैं फिर किसी साधु को मर्मांग नहीं रखेगा । साधु—वे कहते हैं कि साधु का बाड़े क्या है ? गृहस्थ के लिए, या साधु का लिए ?

॥१॥

[illegible]

क्या वहाँ पर राजा, गुलाम आदि है ? नहीं है । परन्तु मारो मारो कहने से मारने की क्रिया का पाप लगा, या नहीं ? लगा । यही अजीब का असयम है और ऐसे समय वैसे शब्द नहीं बोलना और चित्र आदि को नहीं फाड़ना ही अजीब समय है । मार्ग में चलते समय पत्थर आदि की ठोकर लग जाने पर उसे गाली आदि देना भी अजीब का असयम है । ऊपर से लकड़ी-पत्थर आदि गिरने से चोट लग जाने पर उसे फेंकते हैं और गाली देते हैं, तो यह भी अजीब का असयम है । अजीब समय का मतलब है कि अजीब पर भी गुस्सा नहीं करना, उसे गाली नहीं देना और उसकी किसी भी प्रकार की विराधना नहीं करना ।

जो साधु सत्रह प्रकार के समय में अहर्निश सावधानी पूर्वक दृढ़ रहते हैं, उनको उस समय की रक्षा के लिए पाँच समितियों का भी पालन करना पड़ता है । पहिली ईर्या समिति है । इसका अर्थ है कि सूर्य का जब प्रकाश सर्वत्र भली भाँति फैल गया हो, मार्ग लोगों के गमनागमन से अचित्त हो गया हो, तब साधु नासाग्र दृष्टि रखकर चार हाथ भूमि को नेत्रों से भली-भाँति देखता-शोधता हुआ चले । यदि भूमि पर गोबर, भूसा का ढेर, घास आदि पड़ा हो, तो उसके ऊपर पैर रखता हुआ नहीं चले । क्योंकि वहाँ पर पैर रखने से उस जीवों की हिंसा ही नहीं बढ़े । रात्रि में गमनागमन का निषेध भी इमीनिंग किया गया है, कि अन्यकार में नींद दिगार्द नहीं देने है । साधु को रात्रि में मत्त-सूयादि के माया के समय ही नीचे में भूमि को प्रमाज्जन करते हुए जति सीमित स्थानक में ही गमनागमन करना कल्पना है, अन्यथा नहीं ।

वाणी-विवेक

इसकी भाषा समिति है । यह मन्त्र मन्त्राग्न की रक्षा के लिए पालन हो जाती है । इसी भाषा में मन्त्र मन्त्राग्न हो स्वीकार करो हुए सर्व प्रकार के मन्त्र आदि का परिचालन कर दिया है, क्योंकि उसे कर्त्तव्य, मन्त्र-छेदक, मन्त्र-निराकरण-निराकरण मन्त्र भी होते ही मन्त्रों को मन्त्रों ही नहीं है । भाषा ही मन्त्र-मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों के लिए दिया गया है कि—

‘हिन श्रूयान् मित श्रूयान्, मा श्रूयान्-यमाश्चम ।’

अमीन माधुयन् श्रूयान् श्रूयान् मा श्रूयान्, १३०

यान् मा श्रूयान् ।

‘हिन श्रूयान् मित श्रूयान्, मा श्रूयान्-यमाश्चम ।’

अमीन माधुयन् श्रूयान् श्रूयान् मा श्रूयान्, १३०

यान् मा श्रूयान् ।

‘हिन श्रूयान् मित श्रूयान्, मा श्रूयान्-यमाश्चम ।’

अमीन माधुयन् श्रूयान् श्रूयान् मा श्रूयान्, १३०

यान् मा श्रूयान् ।

‘हिन श्रूयान् मित श्रूयान्, मा श्रूयान्-यमाश्चम ।’

अमीन माधुयन् श्रूयान् श्रूयान् मा श्रूयान्, १३०

लीपे हुए आगन में भोजन लेने को न जावे । वन्द-मकान के किवाड घोलकर भीतर भिक्षा के लिए न जावे । अन्धेरे कोठे आदि में न जावे । दूसरे को प्रशंसा करते हुए याचना न करे । यदि पानी बरस रहा हो, कुहरा गिर रहा हो, झझावायु चल रही हो और मार्ग सम्मूच्छिन्न जीवों से व्याप्त हो, तो भिक्षा लेने न जावे ।

साधु गोचरी में कैसे आहार को लेवे ? जो आहार साधु के निमित्त न बना हो, किन्तु गृहस्थ ने अपने लिए ही बनाया हो, परोदकर साधु के लिए न लाया गया, शय्यातर के घर का न हो, सामने न लाया गया हो । जो आहार सर्व दोषों से रहित हो, उसे ही लेवे । आहार-सम्बन्धी सर्वदोष १०६ बतलाये गये हैं, उनको टाल करके ही प्रासुक आहार-पान को ग्रहण करे । जिस साधु को इन सब दोषों का पूरा ज्ञान हो, उसे ही गोचरी के लिए जाना चाहिए । परन्तु आज तो सन्त लोगों ने आहार-पानी लाने के लिए चेलों के जिम्मे यह कार्य सौंप रखा है, जिन्हें एषणा के दोषों का ज्ञान ही नहीं है । पहिले के सन्त जो सर्वदातों के मलीभाति जानकार होते थे, वे ही स्वयं गोचरी लेने को जाते थे । जिस साधु को सर्वदोषों का ज्ञान नहीं है, वह यदि गृहस्थ के घर में गोचरी के लेते समय स्नानघर, शौचघर आदि की ओर दृष्टिपात करेगा, तो वह अपमान का पात्र हो जायगा । इसलिए जैसे गाय जंगल में जब घास चरने को जाती है, तब इधर-उधर वन शोभा को नहीं देखती है किन्तु नीची दृष्टि किये घास चरती हुई चली जाती है । इसी प्रकार साधु को भी आहार-पान के लाने के समय इधर-उधर न देखकर अपने लिए कल्यो, ऐसे आहार-पान को लेने के ऊपर ही दृष्टि रखनी चाहिए । और भारे के समान गृहस्थ को गोचर न हो—इस रीति में उनके घरों से थोड़े-थोड़े भिक्षा लाना चाहिए । तभी साधु का सन्तन पत्र मरेगा ।

नमस्ते साधु को द्रव्य, क्षेत्र, कान और भाव का विचार करते आहार-पान के लिए निश्चय दिया है । इसलिए जिस देश में जिन कान में, आहार-पान लाने, उस देश में सन्त या सन्तों के लिए जाना चाहिए । नमस्ते साधु को द्रव्य, क्षेत्र, कान और भाव का विचार करते आहार-पान के लिए निश्चय दिया है । इसलिए जिस देश में जिन कान में, आहार-पान लाने, उस देश में सन्त या सन्तों के लिए जाना चाहिए । नमस्ते साधु को द्रव्य, क्षेत्र, कान और भाव का विचार करते आहार-पान के लिए निश्चय दिया है । इसलिए जिस देश में जिन कान में, आहार-पान लाने, उस देश में सन्त या सन्तों के लिए जाना चाहिए ।

हो, ऐसी भूमि पर मल-मूत्रादि के परठने का भगवान ने निषेध किया है। आन हम जब इस प्रतिष्ठापन समिति पर विचार करते हैं, तब माधु-मन्त तो शहरो में पैर भी नहीं रख सकते हैं। इस समिति के द्वारा जीवों की रक्षा होती है, अतः यह भी अहिंसा महाव्रत का पोषण करते हैं।

गुप्ति

साधु को सयम की रक्षा करने के लिए अपने मन को वश में रखना चाहिए। यह मनोगुप्ति है। वचन को वश में रखो, यह वचन गुप्ति है और काय अर्थात् शरीर को वश में रखो, यह कायगुप्ति है। पाचों समितियों और तीनों गुप्तियों को भगवान ने अष्टप्रवचन माता कहा है। जैसे माता अपने पुत्र की भली भाँति रक्षा करती है, उसी प्रकार ये आठों प्रवचन माताएँ सयम की भली भाँति रक्षा करती हैं। इसलिए साधु को अपने सयम की रक्षा के लिए उन पाचों समितियों और तीनों गुप्तियों का सदा पालन करना चाहिए।

भाइयों, अभी जो आपके सामने सयम धर्म का निरूपण किया। उसी को महाकवि रघु ने इस प्रकार कहा है—

सजमु पचिदिय दडणें, सजमु जि कसाय चिट्ठणें ।

सजमु दुद्धर तव धारणें, सजमु रस-चाय विमारणें ॥

सजमु उववास वियमणें, सजमु मण, पसरहु धमणें ।

सजमु गुरुकाय किलेसणें, सजमु परिगृहिह चायणें ॥

अर्थात् पाचा द्रव्यों को वश में रखने से सयम होता है, क्रोधादि कृपाया को जीतने से सयम होता है, दुर्वैराग्य के धारण करने से सयम होता है और छटा प्रकार के रसों के त्यागने से सयम होता है। उपवासों के करने से सयम होता है, मन के प्रसार को धामने से सयम होता है। भारी लाय-लोभ को त्याग करने से सयम होता है और परिग्रह रूपी यह के परित्याग से सयम होता है। अहिंसा मन्त्र से सभी पाप परित्यक्त हुए हैं। और भी कहा है—

मजमु तम-चायर रखणें, मजमु तिनि जोय नियमणें ।

मजमु मुत्तिय परिगणें, मजमु जट्टमण चयतणें ॥

महामुनिः प्रमुखाय नमः । महामुनिः प्रमुखाय नमः ।

ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਖੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, /

1111 1- 411 111 111111 11111 11 1 11 1 1 1 1 1

[illegible][illegible]

• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

[illegible]

1 1/4 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 1/2048 1/4096 1/8192 1/16384 1/32768 1/65536 1/131072 1/262144 1/524288 1/1048576 1/2097152 1/4194304 1/8388608 1/16777216 1/33554432 1/67108864 1/134217728 1/268435456 1/536870912 1/1073741824 1/2147483648 1/4294967296 1/8589934592 1/17179869184 1/34359738368 1/68719476736 1/137438953472 1/274877906944 1/549755813888 1/1099511627776 1/2199023255552 1/4398046511104 1/8796093022208 1/17592186044416 1/35184372088832 1/70368744177664 1/140737488355328 1/281474976710656 1/562949953421312 1/1125899906842624 1/2251799813685248 1/4503599627370496 1/9007199254740992 1/18014398509481984 1/36028797018963968 1/72057594037927936 1/144115188075855872 1/288230376151711744 1/576460752303423488 1/1152921504606846976 1/2305843009213693952 1/4611686018427387904 1/9223372036854775808 1/18446744073709551616 1/36893488147419103232 1/73786976294838206464 1/147573952589676412928 1/295147905179352825856 1/590295810358705651712 1/1180591620717411303424 1/2361183241434822606848 1/4722366482869645213696 1/9444732965739290427392 1/18889465931478580854784 1/37778931862957161709568 1/75557863725914323419136 1/151115727451828646838272 1/302231454903657293676544 1/604462909807314587353088 1/1208925819614629174706176 1/2417851639229258349412352 1/4835703278458516698824704 1/9671406556917033397649408 1/19342813113834066795298816 1/38685626227668133590597632 1/77371252455336267181195264 1/154742504910672534362390528 1/309485009821345068724781056 1/618970019642690137449562112 1/1237940039285380274899124224 1/2475880078570760549798248448 1/4951760157141521099596496896 1/9903520314283042199192993792 1/19807040628566084398385987584 1/39614081257132168796771975168 1/79228162514264337593543950336 1/158456325028528675187087900672 1/316912650057057350374175801344 1/633825300114114700748351602688 1/1267650600228229401496703205376 1/2535301200456458802993406410752 1/5070602400912917605986812821504 1/10141204801825835211973625643008 1/20282409603651670423947251286016 1/40564819207303340847894502572032 1/81129638414606681695789005144064 1/162259276829213363391578010288128 1/324518553658426726783156020576256 1/649037107316853453566312041152512 1/1298074214633706907132624082305024 1/2596148429267413814265248164610048 1/5192296858534827628530496329220096 1/10384593717069655257060992658440192 1/20769187434139310514121985316880384 1/41538374868278621028243970633760768 1/83076749736557242056487941267521536 1/166153499473114484112975882535043072 1/332306998946228968225951765070086144 1/664613997892457936451903530140172288 1/1329227995784915872903807060280344576 1/2658455991569831745807614120560689152 1/5316911983139663491615228241121378304 1/10633823966279326983230456482242756608 1/21267647932558653966460912964485513216 1/42535295865117307932921825928971026432 1/85070591730234615865843651857942052864 1/170141183460469231731687303715884105728 1/340282366920938463463374607431768211456 1/680564733841876926926749214863536422912 1/1361129467683753853853498429727072845824 1/2722258935367507707706996859454145691648 1/5444517870735015415413993718908291383296 1/10889035741470030830827987437816582766592 1/21778071482940061661655974875633165533184 1/43556142965880123323311949751266331066368 1/87112285931760246646623899502532662132736 1/174224571863520493293247799005065324265472 1/348449143727040986586495598010130648530944 1/696898287454081973172991196020261297061888 1/1393796574908163946345982392040522594123776 1/2787593149816327892691964784081045188247552 1/5575186299632655785383929568162090376495104 1/11150372599265311570767859136324180752990208 1/22300745198530623141535718272648361505980416 1/44601490397061246283071436545296723011960832 1/89202980794122492566142873090593446023921664 1/178405961588244985132285746181186892047843328 1/356811923176489970264571492362373784095686656 1/713623846352979940529142984724747568191373312 1/1427247692705959881058285969449495136382746624 1/2854495385411919762116571938898990272765493248 1/5708990770823839524233143877797980545530986496 1/11417981541647679048466287755595961091061972992 1/228

1957 1, 10 64 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 374 396 418 440 462 484 506 528 550 572 594 616 638 660 682 704 726 748 770 792 814 836 858 880 902 924 946 968 990 1012 1034 1056 1078 1100 1122 1144 1166 1188 1210 1232 1254 1276 1298 1320 1342 1364 1386 1408 1430 1452 1474 1496 1518 1540 1562 1584 1606 1628 1650 1672 1694 1716 1738 1760 1782 1804 1826 1848 1870 1892 1914 1936 1958 1980 2002 2024 2046 2068 2090 2112 2134 2156 2178 2200 2222 2244 2266 2288 2310 2332 2354 2376 2398 2420 2442 2464 2486 2508 2530 2552 2574 2596 2618 2640 2662 2684 2706 2728 2750 2772 2794 2816 2838 2860 2882 2904 2926 2948 2970 2992 3014 3036 3058 3080 3102 3124 3146 3168 3190 3212 3234 3256 3278 3300 3322 3344 3366 3388 3410 3432 3454 3476 3498 3520 3542 3564 3586 3608 3630 3652 3674 3696 3718 3740 3762 3784 3806 3828 3850 3872 3894 3916 3938 3960 3982 4004 4026 4048 4070 4092 4114 4136 4158 4180 4202 4224 4246 4268 4290 4312 4334 4356 4378 4400 4422 4444 4466 4488 4510 4532 4554 4576 4598 4620 4642 4664 4686 4708 4730 4752 4774 4796 4818 4840 4862 4884 4906 4928 4950 4972 4994 5016 5038 5060 5082 5104 5126 5148 5170 5192 5214 5236 5258 5280 5302 5324 5346 5368 5390 5412 5434 5456 5478 5500 5522 5544 5566 5588 5610 5632 5654 5676 5698 5720 5742 5764 5786 5808 5830 5852 5874 5896 5918 5940 5962 5984 6006 6028 6050 6072 6094 6116 6138 6160 6182 6204 6226 6248 6270 6292 6314 6336 6358 6380 6402 6424 6446 6468 6490 6512 6534 6556 6578 6600 6622 6644 6666 6688 6710 6732 6754 6776 6798 6820 6842 6864 6886 6908 6930 6952 6974 6996 7018 7040 7062 7084 7106 7128 7150 7172 7194 7216 7238 7260 7282 7304 7326 7348 7370 7392 7414 7436 7458 7480 7502 7524 7546 7568 7590 7612 7634 7656 7678 7700 7722 7744 7766 7788 7810 7832 7854 7876 7898 7920 7942 7964 7986 8008 8030 8052 8074 8096 8118 8140 8162 8184 8206 8228 8250 8272 8294 8316 8338 8360 8382 8404 8426 8448 8470 8492 8514 8536 8558 8580 8602 8624 8646 8668 8690 8712 8734 8756 8778 8800 8822 8844 8866 8888 8910 8932 8954 8976 8998 9020 9042 9064 9086 9108 9130 9152 9174 9196 9218 9240 9262 9284 9306 9328 9350 9372 9394 9416 9438 9460 9482 9504 9526 9548 9570 9592 9614 9636 9658 9680 9702 9724 9746 9768 9790 9812 9834 9856 9878 9900 9922 9944 9966 9988 10010 10032 10054 10076 10098 10120 10142 10164 10186 10208 10230 10252 10274 10296 10318 10340 10362 10384 10406 10428 10450 10472 10494 10516 10538 10560 10582 10604 10626 10648 10670 10692 10714 10736 10758 10780 10802 10824 10846 10868 10890 10912 10934 10956 10978 11000 11022 11044 11066 11088 11110 11132 11154 11176 11198 11220 11242 11264 11286 11308 11330 11352 11374 11396 11418 11440 11462 11484 11506 11528 11550 11572 11594 11616 11638 11660 11682 11704 11726 11748 11770 11792 11814 11836 11858 11880 11902 11924 11946 11968 11990 12012 12034 12056 12078 12100 12122 12144 12166 12188 12210 12232 12254 12276 12298 12320 12342 12364 12386 12408 12430 12452 12474 12496 12518 12540 12562 12584 12606 12628 12650 12672 12694 12716 12738 12760 12782 12804 12826 12848 12870 12892 12914 12936 12958 12980 13002 13024 13046 13068 13090 13112 13134 13156 13178 13200 13222 13244 13266 13288 13310 13332 13354 13376 13398 13420 13442 13464 13486 13508 13530 13552 13574 13596 13618 13640 13662 13684 13706 13728 13750 13772 13794 13816 13838 13860 13882 13904 13926 13948 13970 13992 14014 14036 14058 14080 14102 14124 14146 14168 14190 14212 14234 14256 14278 14300 14322 14344 14366 14388 14410 14432 14454 14476 14498 14520 14542 14564 14586 14608 14630 14652 14674 14696 14718 14740 14762 14784 14806 14828 14850 14872 14894 14916 14938 14960 14982 15004 15026 15048 15070 15092 15114 15136 15158 15180 15202 15224 15246 15268 15290 15312 15334 15356 15378 15400 15422 15444 15466 15488 15510 15532 15554 15576 15598 15620 15642 15664 15686 15708 15730 15752 15774 15796 15818 15840 15862 15884 15906 15928 15950 15972 15994 16016 16038 16060 16082 16104 16126 16148 16170 16192 16214 16236 16258 16280 16302 16324 16346 16368 16390 16412 16434 16456 16478 16500 16522 16544 16566 16588 16610 16632 16654 16676 16698 16720 16742 16764 16786 16808 16830 16

$$11.17) \quad \{u_1, u_2, u_3, u_4\} \text{ is a basis for } U \text{ and } \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \text{ is a basis for } V.$$

चाहिए। जैनी के लिए तीन बातों का तो कम से कम त्याग होना ही चाहिए। पहली बात है—मद्य, मांस और मधु का त्याग। दूसरी रात्रि भोजन का त्याग। और तीसरी अनछने जल को पीने से कायों में त्रस जीवों की हिंसा होती है। और गृहस्थ के इसका त्याग करने पर ही देश समय का पालन हो सकेगा। जैन कुलों में अभी कुछ समय पूर्व तक उक्त तीनों बातों का त्याग चला आ रहा था। अब केवल मद्य-मांस का त्याग बचा है। अधिकतर जैनी रात्रिको खाने लगे हैं और अनछना पानी पीने लगे हैं। भाइयो, जो रात्रि भोजन के त्यागी हैं और छान करके पानी पीते हैं, वे अनेक प्रकार के भयंकर रोगों से बचे रहते हैं। तथा त्रस जीवों की रक्षा होने से सहज में ही उनके समय का पालन हो जाता है। आपको छानकर पानी पीते हुए देखकर, तथा दिन में ही भोजन करते देखकर दूसरे लोगों पर आपकी बहुत अच्छी छाप पड़ती है और लोग आपको अहिंसा धर्म का परिपालक सहज में ही समझ लेते हैं। इसमें आपके कुल की महत्ता भी बढ़ती है। अतः कम से कम उक्त तीन बातों का नियम तो प्रत्येक जैनी को लेना ही चाहिए।

भाई, ऊँच और नीच कुल के आचार-विचार में यही तो अन्तर है, जायं और भेच्छ में यही अन्तर है कि अनायं पुरुष मांसभोजी, निशाभोजी मद्यपायी और अनछने जलको पीते हैं। किन्तु जायं पुरुष शाक-जलभोजी, फलाहार, दिवाभोजी और जल छान कर पीते हैं। हम जिस उच्चकुल में उत्पन्न हुए हैं, उसमें उक्त तीनों बातों का त्याग परम्परा से चला आ रहा था। किन्तु जायं विदेशी सभ्यता के प्रभाव से हमारे समाज में जो उक्त तीनों काया में हीनता इष्टि गोचर होने लगी है। उसे दूर कर पूर्ण परम्परा का तो पालन करना ही रहता चाहिए। गृहस्थ के इनका समय तो ठीक ही चाहिए।

दि. २०. २०२३ आश्विन वदि ७

मि. १००, गान्धारी,

का कार्य किया है जनता की मलाई की है, उसी के कारण लोग उसके दर्शन करने और भाषण सुनने के लिए दौड़े हुए जाते हैं। वह महापुरुष चाहे परिचित स्थान पर जावे अथवा अपरिचित स्थान पर जावे, उसका सर्वत्र सम्मान होता है और सब उसकी ओर स्नेहमयी दृष्टि में देखते हैं। ऐसे व्यक्ति का ही जाना और जाना सार्थक है। अन्यथा रेलों और मोटरों से कितने लोग आते और चले जाते हैं, उनका क्या आपको पता है? अरे, ऐसे आने-जाने वालों का पता तो उनके सगे सम्बन्धियों को भी नहीं चल पाता है। तब सारे ससार की जानकारी कौन रख सकता है? परन्तु एक बात निश्चित है कि जिसके आने और जाने की याद दुनिया रखती है तो आपको भी मानना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने कुछ महान् कार्य किया है। भाई, ससार में आकर दो प्रकार की करनी करने वालों के नाम अमर रहते हैं—एक तो भली करनी करने वालों के और दूसरी बुरी करनी करने वालों के। और इन दोनों जाति के लोगों की याद दुनिया के लोग रखते हैं। कहा भी है—

सब काहू की कहत है, भली बुरी ससार ।

दुर्योधन की बुद्धता, विक्रम को उपकार ॥

दोनों को ही याद किया जाता है

भाई, इस दुनिया में कुछ छिपा नहीं है। उसे सबके भले-बुरे का ज्ञान है। भले-बुरे व्यक्तियों के भले-बुरे कामों को उनके समय के लोग तो जानते ही हैं। परन्तु हजारों वर्ष बीत जाने के बाद आज भी लोग उनको भूल नहीं हैं। देखो—वेन सिद्धान्त के हिमालय में दुर्याधन को पैदा हुए साढ़े छियासी हजार वर्ष बीत गये। परन्तु आज यदि किसी के कोई कर्तृत्व पैदा होना है, तो लोग कहेंगे कि दुर्याधन जन्मा है। इसी ओर विश्वमादित्य राजा को मर गए दो हजार वर्ष बीत गये हैं, परन्तु उसका भी दुनिया जानती है। वह न दुर्याधन ही नहीं है और न विक्रम ही नहीं है। और न वह दुर्योधन ही नहीं है और न वह भीम भी नहीं है। परन्तु राम, जो न और विक्रम ही याद उठते शत्रु ही नहीं हैं और न राम ही नहीं हैं। राम राम, जो और दुर्याधन ही याद उठते हैं और न राम ही नहीं हैं।

वर्षों के बाद कौन जानेगा कि यह मकान उन्होंने बनवाया था। भाई, मकान से हमारा नाम अमर नहीं होता है। इसी प्रकार बड़े ठाठ-बाट से शादी आदि करने पर भी नाम अमर नहीं होता है। ऐसे लोगों की याद दुनिया में अधिक से अधिक उनके जीवित रहने तक रहती है। कुछ लोग ममझते हैं कि बटिया वस्त्राभूषण पहिनने और चटक-मटक से रहने पर दुनिया हमारी याद करेगी? पर क्या दुनिया में ऐसे लोगों की स्मृति कायम रहती है? नहीं रहती। हा जिन लोगों ने दूसरों लोगों का भरपूर उपकार किया है, उन्हें हर प्रकार से सुख और शान्ति पहुँचाई है और उन्हें सुख का मार्ग बताया है तो ऐसे लोगों की ससार सदा याद रखता आया है और आगे भी रहेगा। तथा कहेगा कि अमुक समय में हमारे यहाँ अमुक व्यक्ति ऐसा हो गया है जिसने अपने देश, जाति और धर्म के लिए अमुक महान् कार्य किया है। इसलिए आप लोग ऐसे ही उत्तम कार्य करें जिससे आप भी आगे सदा लोगों से याद किये जावें।

ससार में प्रशंसा कैसे कार्य करने से होती है, वे कार्य आप लोगों से छिपे हुए नहीं हैं। तथा बदनामी भी कैसे काम करने से होती है, यह भी सब जानते हैं। परन्तु भाई, आप लोग जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। मोते हुए मनुष्य को जगाया जा सकता है। किन्तु जो जागते हुए भी सोने का बहानाकर आस बन्द करके पड़े हैं, उन्हें कौन जगा सकता है? ऐसे लोगों के हित के लिए जो भी बात कही जायगी, उसे वे मजाक बनाकर उड़ा देंगे। बल्कि उसे उगड़े रूप में रखकर आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे।

बुद्धि को सन्मार्ग की ओर मोड़ो !

जभी तीन-चार वर्ष पहिले की बात है, जब पञ्चवर्षीय चुनाव होने वाला था, उसमें एक माम पुराने गोरक्षान का आन्दोलन चला गया था। उस समय एक पात्र का मरण और एक का निराम-अधिकारी दोनों मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा—भाई, पाया के प्रति बड़ा जयाय हो रहा है। जो जो लोग पायदान का आन्दोलन कर रहे हैं, उनमें आप लोगों की कुछ मतायतन शक्ति होगी। मैंने आप मुझे दो मन्त्रों को—महाशय माय्य, यह आप इस ११ ११ ११ आदि ब नागे की मारी माने रह जायें तो देव दिमागिदा है।

ऊपर जाने का ही है। परन्तु जब मनुष्य के हृदय में धर्म के प्रति आस्था ही उत्पन्न न हो तो वह कैसे ऊँचे की ओर चढ़ेगा। आज तो ऐसे कुतर्कों को सुन कर धर्म के प्रति लोगों की भावना ही ढीली पड़ती जा रही है।

धर्म के बिना सुख नहीं

भाइयो, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप लोग धर्म की भावना से नीचे गिरकर सुख की नींद सो सकेंगे? कभी नहीं। फिर तो दुःख की नींद में ही गिरना पड़ेगा। क्योंकि काल तो सिर पर ही घूम रहा है। मृतकृयाग सुन में कहा गया है—

गन्ध मुञ्जसति ब्रूया ब्रूयाणा, नरा परा पंच सिया कुमारा।

जोवण्णगा मज्झिमा येर गाय, चूयति आयुस्यं पलाण ॥१॥

भगवान् ने कहा है—हे प्राणियो, सोचो तो सही, जरा विचार तो करो— तुम्हारे साथ में यह काल किस प्रकार से लगा हुआ है? कई जीव तो गर्भ में आकरके ही मर जाते हैं। नौ लाख सज़ी जीव एक साथ गर्भ में आते हैं, तो क्या सब जीते हैं? एक, दो तीन, और बहुत हुआ तो चार जीते हैं। शेष सब तो मर ही जाते हैं। कितने ही तो बुद्बुद के रूप में ही समाप्त हो जाते हैं। कितने ही गर्भ स्त्राव से मर जाते हैं, कितने ही गर्भ से निकलते हुए मर जाते हैं। कितने ही वागपन में, कितने ही कुमारपन में और कितने ही जवानी में मर जाते हैं। पूरी आयु तक तो बहुत कम लोग जीते हैं। जब यह जीव गर्भ में जाया है और जब तक भी जीवित रहता है, तब तक यह काल तो तेर पीछे ही घूम रहा है। इसलिए मानव को समीक्षण करते हुए जानी ज्ञान रहने चाहिए—

मानव है तो मान जा, मत कर दतनी मरोड।

तारे हनक जयको—लाग रहो घुड-चोड ॥१॥

यदि मानव है, समझदार है तो भाई, मरोड हटा दो। दे हि मेरी नींद जाग है भरा पणिसार जय है और मेरे हृदय में श्रीमन् मानव है। भय है कि मरोड ही मर गया है? इस मरोड हो जाय है। यह मानव-मान

ଅବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ

ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳତା ମାନକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

{ ଯଦି ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳତା ମାନକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳତା ମାନକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳତା ମାନକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯଦି ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳତା ମାନକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

{ ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳତା ମାନକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯଦି ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳତା ମାନକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

, ଯଦି ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳତା ମାନକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯଦି ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳତା ମାନକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

भूमि में आना ही पड़ेगा। इसका है मनुष्य, तू क्यों नहीं विचार करता है ? और भी देख—जब मनुष्य सोता है, तब मरे हुए के समान लगता है और यह श्वास जो प्रति समय बाहिर आती और जाती है, इसका क्या भरोसा है कि यह सदा स्थिर बनी रहेगी। जैसे कोई छिपा हुआ जीव अवसर पाते ही अवश्य भागेगा। ऐसे ही यह श्वासा भी एक दिन सदा के लिए भाग जायगी। अरे, जरा तो विचार कर कि आज तक कहीं कोई कभी यम से बच सका है ? हा, एक वही पुरुष बचेगा जो सम्यक् ज्ञानरूपी अमृत पीकर अमरपद पालेगा। इसलिए दीलतराम भव्य जीवों को सम्बोधन करते कहते हैं कि भाईयो, आप इस सम्यग्ज्ञानरूप अमृत का पान करो। पता नहीं, यह मय आ करके अपने को दबा लेवे। इसलिए आत्महित का शीघ्र प्रयत्न कर।

मनुष्य सोचता है कि अभी जीवन बहुत शेष है, इसलिए आगे धर्म-साधन कर लेंगे। उनको सम्बोधन करते हुए सन्त कहते हैं—

फई चाल्या, फई चालसी; फेता चालण हारोरे,
न गिणे वार कुवारो रे-चाल्यो-जाय ससारो-रे अवतो ज्ञान विचारोरे।
फोण वारो परिवारोरे, मेलो विपरनवारोरे, अपनि आप उधारोरे,
सारो झूठो ससारोरे— सहजा नवी रे आत्मा ॥ १ ॥

अरे भाई, कितने तो चले गये हैं और कितने ही जाने वाले हैं। आप जब कहीं बाहिर जाने को तैयार होते हैं, तब शुभ मुहूर्त देखते हैं, उत्तम नक्षत्र, तिथि और वार देखते हैं और देखते हैं कि कालवासा तो मामने नहीं है। भद्रा और अतिपात योग तो नहीं है, क्षयतिथि तो नहीं है। पात्र तो नहीं है। शर्मा जाना का विचार करते जागे पंर रहते हो। परन्तु जब मोर जाती है, तब उसका भी कोई मुहूर्त है क्या ? क्या कभी किसी ने देखा है कि भद्रा मुहूर्त में मरूँगा। मोर जाते ही कोई मुहूर्त नहीं है। दुनिया कहती है कि मरण का रास्ता तो बना है और जन्म मरेर का बना है। परन्तु क्या जन्म मरेर का रास्ता है ? तब तो जन्म मरेर का रास्ता बना है, उसको रोफन जाता है कि जो भी है। जो भी है, जन्म मरेर का नाम ही ससार है। 'सत्सर्वानि ससार'।

आप सब दृढ़ पर्याय का प्राप्त हुए । मैंने पूरा भर ही साधना के लिये पूरा पूरा तपस्या की थी, अब यह स्त्री शरीर धारण करना पड़ा । मैंने जो भी काम किया सब काम अपनी प्रवृत्ति साधना के द्वारा ही किया । मैंने जो भी काम किया सब काम शिवपद का प्राप्त कर लिये, जिसमें मैं काम करने के लिये तब तब काम करता अष्टाष्ट साध बना रहता ।

मैंने जो साधना के लिये उद्घोषित वचना में बताया है वह सब मैंने किया । मैंने जो भी काम किया सब काम अपनी प्रवृत्ति साधना के द्वारा ही किया । मैंने जो भी काम किया सब काम शिवपद का प्राप्त कर लिये, जिसमें मैं काम करने के लिये तब तब काम करता अष्टाष्ट साध बना रहता ।

मैंने जो भी काम किया सब काम अपनी प्रवृत्ति साधना के द्वारा ही किया । मैंने जो भी काम किया सब काम शिवपद का प्राप्त कर लिये, जिसमें मैं काम करने के लिये तब तब काम करता अष्टाष्ट साध बना रहता ।

१८८८ १८८८ १८८८ १८८८ १८८८

१८८८ १८८८ १८८८ १८८८ १८८८

है सुभगे, यदि दैव से इस देह का अन्त स्वरूप बाहिर आजाय, तो है आत्मन्, अनुभव करने की इच्छा तो दूर है, कोई इसे देखना भी नहीं चाहेगा ?

एव पिशित - पिण्डस्य क्षयिणोऽक्षयशकृतः ।

गात्रस्यात्मन् ! क्षयात्पूर्वं तत्फलं प्राप्य तत्तमज ॥

यह शरीर मांस का पिण्ड है, क्षय होने वाला है और सर्व प्रकार से पृथक् का घर है । परन्तु इसमें एक गुण अवश्य है कि यदि कोई साधना करे, तो इससे अक्षय सुख प्राप्त किया जा सकता है । इसलिए है आत्मन्, इस शरीर के क्षय होने से पूर्व ही उस उत्तम फल को प्राप्त करके फिर इसका त्याग कर दे ।

इस प्रकार स्थूलभद्र के वैराग्य वर्धक उपदेश से उस वेश्या ने आनन्द-व्रत को अंगीकार किया और वह श्राविका बन गई । और पांच अणुव्रतों का पालन करने लगी ।

आज तो दुनिया में अणुव्रत आन्दोलन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है । परन्तु अणुव्रतों का उपदेश तो सभी तीर्थंकर भगवन्तों ने दिया है । आज यह तर्क नहीं बात नहीं है । परन्तु आज इसका कोरा दिखावा किया जा रहा है । जैसे होंती के आदर्शवाद का किया जाता है । वह कितना ठाठ दिखाता है ? परन्तु किमी हो देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है । इसी प्रकार अणुव्रत का दिखावा पीटना है ।

हां, अणुव्रतों को स्वीकार करते समय उस वेश्या ने ब्रह्मचर्याणुव्रत के नियम लेते हुए कहा भगवन्, मैं कुशील का गर्वया त्याग करती हूँ । हेनर एव आमार रक्षणी हूँ कि नगर के राजा या राज्याधिकारी के जाने पर छूट है । यद्यपि मैं शक्ति भर उन्हें समझाने का जोर अपना शीलव्रत पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयत्न करूँगी ।

चिन्तन बदला : गणिका श्राविका बन गई ।
उस प्रकार स्थूलभद्र मुनि उस वेश्या को भी श्राविका बनाकर और शीलव्रत का पूर्ण पालन करने का जोर देने लगे । तदनन्तर राज्य के किमी अधिकारी ने

तो मेरा हृदय उसकी ओर आकर्षित हो सकता है, अन्यथा नहीं। यह सुनकर वह लज्जित होकर वापिस चला गया।

भाई, यह वेश्या के अध्यात्म-चिन्तन का प्रभाव है कि एक राज्य का सेनापति इस प्रकार नत मस्तक होकर चला गया।

स्यूलभद्र की उस महान् साधना का ही यह परिणाम है कि आज लोग भ० महावीर और गौतम स्वामी के पश्चात् अनेक महान् आचार्यों के हो जाने पर भी उनका नाम स्मरण किया जाता है। यथा—

मगल भगवान् चोरो मगल गौतमो गणी ।

मगलं स्यूलभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मगलम् ॥

अर्थात् भ० महावीर हमारा मगल करे, गौतम गणधर मगल करें, स्यूल-भद्रादिक आचार्य मगल करें और जैनधर्म हमारा मगल करे।

भाइयो, आप लोग जिस उपदेश को सुन रहे हैं, यदि उस पर ही अपना चिन्तन बटा देवे तो फिर आपका ममत्त्व न धन पर रहेगा और न शरीर पर ही रहेगा। अपने आप सब वस्तुओं पर से आपका ममत्त्व कम हो जायगा। आप लोगों के पास यह आत्म-चिन्तन तो है नहीं। किन्तु धनी पुरुष मानता है कि मनुष्य तो मैं ही हूँ। मेरे मुनीम या नौकर-चाकर मनुष्य नहीं है, वे तो मेरी सेवा करने के लिए ही हैं। इस प्रकार धनी पुरुष ने अपना सारा चिन्तन इन बाहिरी बातों पर ही लगा रखा है। तब उसे आध्यात्मिक उपलब्धि कहा से हो सकती है। इसी प्रकार विद्वानों को अपनी विद्वत्ता का, बलवानों को अपनी बलवत्ता का और रूपवन्तों को अपनी रूपवत्ता का भी गर्व नहीं करना चाहिए। किन्तु यह सोचना चाहिए कि कामदेव के सामने मेरा क्या रूप है? वाटुकी के सामने मेरा क्या पुत्र है और केवलीमन केवलियों के सामने मेरी क्या विद्वत्ता है? तब तब मनुष्य अपने में अधिक शक्तिशाली और सदा नहीं दृष्टता है, तब तक ही उसे गर्व रहता है। पर भाई, पहाड़ के पाम जाने पर भी स गर्व भी इतना जाता है।

भाइयो, भगवान् । किन्तु या ज्ञान ही एकाग्रता से प्राप्त होता है—

मा मुद्रात् मा गन्धह मा दुष्मह दुदुग्निष्ट्ठ जयेमु ।

सिग्निष्ठत् नद विता सिग्निष्ठज्ञानव्यमिदुष्टे ॥

କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି, ଯଦି ତୁମ ବିଶିଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପାଦକ
 ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ
 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ ।

ତେଣୁ ଯଦି ତୁମ ଶକ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ
 ତୁମ ଶକ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ ।

ତେଣୁ ଯଦି ତୁମ ଶକ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ

ତେଣୁ ଯଦି ତୁମ ଶକ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ

तो मेरा हृदय उसकी ओर आकर्षित हो मकता है, अन्यथा नहीं। यह सुनकर वह लज्जित होकर वापिस चला गया।

भाई, यह वेश्या के अध्यात्म-चिन्तन का प्रभाव है कि एक राज्य का सेनापति इस प्रकार नत मस्तक होकर चला गया।

स्थूलभद्र की उस महान् साधना का ही यह परिणाम है कि आज लोग भ० महावीर और गौतम स्वामी के पश्चात् अनेक महान् आचार्या के हो जाने पर भी उनका नाम स्मरण किया जाता है। यथा—

मगलं भगवान् चीरो मगल गौतमो गणी ।

मगल स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मगलम् ॥

अर्थात् भ० महावीर हमारा मगल करें, गौतम गणधर मगल करें, स्थूल-भद्रादिक आचार्य मगल करें और जैनधर्म हमारा मगल करे।

भाइयो, आप लोग जिस उपदेश को सुन रहे हैं, यदि उस पर ही अपना चिन्तन बढा देवे तो फिर आपका भ्रमत्व न धन पर रहेगा और न शरीर पर ही रहेगा। अपने आप सर्व वस्तुओं पर से आपका भ्रमत्व कम हो जायगा। आप लोगो के पास यह आत्म-चिन्तन तो है नहीं। किन्तु धनी पुरुष मानता है कि मनुष्य तो मैं ही हूँ। मेरे मुनीम या नोकर-चाकर मनुष्य नहीं है, वे तो मेरी सेवा करने के लिए ही हैं। इस प्रकार धनी पुरुष ने अपना सारा चिन्तन इन बाहिरी वानों पर ही लगा रखा है। तब उसे आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो सकती है। इसी प्रकार विद्वानों को अपनी विद्वत्ता का, बलवानों को अपनी बलवत्ता का और रूपवान्तों को अपनी रूपवत्ता का भी गर्व नहीं करना चाहिए। किन्तु यह सोचना चाहिए कि कामदेव के सामने भग्न क्या रूप है? मातृवती के सामने भग्न क्या बना है और केवलीमन के सामने भग्न क्या विद्वत्ता है? तब तब मनुष्य अपने में अद्विष्ट शक्तिशाली और का नहीं देखता है, तब तब ही उस पर रहता है। पर भाई, पता है पास जान पर नो का गर्व भी दूर हो जाता है।

भाइयो, भगवान् न चिन्ता या ध्यान ही एकाग्रता के लिए कहा है—

मा मुग्धा मा रग्धा मा दुग्धा दृढनिष्ठः प्रथमः ।

निर्गन्धः न च विना विपश्चिन्ताः परमार्थः ॥

बनते हैं। अतः साधु के ऊपर ही शेष चारों पदों की शोभा हो रही है। यदि एक साधुता चली गई तो न आचार्य हैं, न उपाध्याय हैं और न अखिल सिद्ध ही हैं। इतने बड़े पद पर रहते हुए भी साधुजन आचार्य की आज्ञा पालते हैं और उपाध्याय की भी आज्ञा पालते हैं। भाई, जिसमें बड़प्पन होता है, वही बड़ा बनता है और उसी का मूल्य अधिक होता है।

अजमेर में जब साधु सम्मेलन हुआ और आचार्य की पदवी दी गई, तब मैंने एक छोटा सा सुझाव रखा कि आप लोग आचार्य बना रहे हों? परन्तु आचार्य की शोभा का लक्ष्य भी है, या नहीं? उत्तर दिया गया कि—हा लक्ष्य है, तभी बना रहे हैं। उस समय मैंने कहा था कि यदि आचार्य की शोभा बढ़ाने का लक्ष्य है तो एक प्रभावक व्याख्याता विद्वान् आचार्य की सेवा में रहें और चार-चार मास की इय्युटी लगा दो। वे साधु कैसे रहें कि आचार्य तो नहीं, किन्तु आचार्य की जोड़ में आवें, ऐसे रहें। यदि आचार्य के कार्य में कोई कमी प्रतीत हो तो वे उसे पूरा कर लें। अतः ऐसा ओजस्वी वक्ता विद्वान् आचार्य के पास में रहना आवश्यक है। इससे आचार्य के कार्य में साहाय्य मिलेगा और सध के कार्य में वेग प्राप्त होगा और किसी काम में कोई रुकावट भी नहीं आयेगी। आज जहाँ पाच-सात साधु हैं और आचार्य के समकक्ष नहीं हैं। यदि आचार्य बीमार पड़ जावें, तब बतलाओ—व्याख्यान कौन सुनायेगा? चर्चा—प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? अतः उनके कार्य को सम्भालने वाला भी होना चाहिए। आचार्य के पश्चात् उपाध्याय का स्थान है। अतः सध में एक उपाध्याय अवश्य होना चाहिए। कहा है—

भूच ह्रुए भरतार नार किम रहे मुरगी,
जाप नवं असवार, तेज किम रहे तुरगी।
जो गुण होये द्रष्ट, चेलो फिरिया किम चालं,
मूरज नें मूरख मिले, तो गुण सगला ही पाले ॥
जोगो जोग न राचये तपसो तप निद्रा मुने,
सज्जताप रुपाम कामूँ करे, जो प्रधान पोचे दुये ॥

[illegible]

वनते हैं। अतः साधु के ऊपर ही शेष चारों पदों की शोभा हो रही है। यदि एक साधुता चली गई तो न आचार्य है, न उपाध्याय है और न अरिहन्त सिद्ध ही है। इतने बड़े पद पर रहते हुए भी साधुजन आचार्य की आज्ञा पालते हैं और उपाध्याय की भी आज्ञा पालते हैं। भाई, जिसमें बड़प्पन होता है, वही बड़ा वनता है और उसी का मूल्य अधिक होता है।

अजमेर में जब साधु सम्मेलन हुआ और आचार्य की पदवी दी गई, तब मैंने एक छोटा सा सुझाव रखा कि आप लोग आचार्य बना रहे हों ? परन्तु आचार्य की शोभा का लक्ष्य भी है, या नहीं ? उत्तर दिया गया कि—हा लक्ष्य है, तभी बना रहे हैं। उस समय मैंने कहा या कि यदि आचार्य की शोभा बढ़ाने का लक्ष्य है तो एक प्रभावक व्याख्याता विद्वान् आचार्य की सेवा में रहें और चार-चार मास की इयूटी लगा दो। वे साधु कैसे रहें कि आचार्य तो नहीं, किन्तु आचार्य की जोड़ में आवें, ऐसे रहें। यदि आचार्य के कार्य में कोई कमी प्रतीत हो तो वे उसे पूरा कर लें। अतः ऐसा ओजस्वी वक्ता विद्वान् आचार्य के पास में रहना आवश्यक है। इससे आचार्य के कार्य में साहाय्य मिलेगा और सध के कार्य में वेग प्राप्त होगा और किसी काम में कोई रुकावट भी नहीं आयेगी। आज जहाँ पाच-सात साधु हैं और आचार्य के समकक्ष नहीं हैं। यदि आचार्य बीमार पड़ जावें, तब बतलाओ—व्याख्यान कौन सुनायेगा ? चर्चा—प्रश्नों का उत्तर कौन देगा ? अतः उनके कार्य को सम्भालने वाला भी होना चाहिए। आचार्य के पश्चात् उपाध्याय का स्थान है। अतः सध में एक उपाध्याय अवश्य होना चाहिए। कहा है—

मूच हुए भरतार नार किम रहे मुरगो,
जाप नवं असवार, तेज किम रहे तुरगो ।
जो गुण होवे श्रष्ट, चेलो फिरिया किम चाल,
मूरत नें मूरत मिले, तो गुण सगला हो पाले ॥
जोगो जोग न राखये तपसो तप निद्रा मुचे,
सरुताप श्याम कामू करे, जो प्रधान पांचे दुचे ॥

इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करके उसे उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। जिससे सघ के प्रति सबको अपने उत्तरदायित्वों का भान रहे। क्योंकि बिना पत्तों के मूली अच्छी नहीं लगती है। जैसे आचार्य की शोभा सघ की सदाचारिता से है, उसी प्रकार सघ की शोभा सदाचारी आचार्य से है। यदि आचार्य पहिले बतलाये गये आधारवान्, आचारवान्, आदि आठ सम्पदाओं से युक्त ह, तो सघ का सदा ही भविष्य उज्ज्वल रहेगा और वह भगवान् के शासन को दिपावेगा, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है।

वि० सं० २०२७, आसोज वदि-१०

सिंहपोल, जोधपुर

कि मेरे पति मे शक्ति अधिक है, या मुझमें अधिक है ? यदि लजई में पति के चोट आजाय, तो क्या विगड़ेगा ? परन्तु यदि मुझे चोट आ जायगी, तो दुनिया कहेगी कि यह बीच में क्यों आई ? इस प्रकार उसने मार भी गार्ई और अपनी इज्जत भी गवाई । भाई, यह उसकी भूल नहीं है, किन्तु वह जिस घराने की जमी परम्परा देखती आई है, वैसा ही कर रही है, यह उसी का परिणाम है । इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य की प्रकृति जन्म-जात भी होती है और परम्परागत भी होती है ।

प्रकृति-भेद

हा, तो जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता है, वह अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है । इस प्रकृति वाला मनुष्य ही सच्चा मानव है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, वह उतनी ही कम है । देवों—भगवान स्वयं तिरें और दूसरों को भी तारा—जगत् से पार उतारा और आज भी उनके वचन हमें तिरने में सहायक हो रहे हैं । यह तो अपनी नादाती है कि हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन पर जमत नहीं कर रहे हैं । उनके वचनों में तो वही अमृत रस भरा हुआ है और उसका पान करने वाले आज भी जलमकल्याण कर रहे हैं ।

दूसरी जाति का वह मनुष्य है जो अपना कल्याण तो नहीं करता है, परन्तु दूसरों का कल्याण आशय करता है, वह मनुष्य मध्यमश्रेणी का है, इसलिए वह अपना बुझसान कर रहा है । ऐसे मनुष्य के लिए दुनिया भी कहने लगती है कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है और रात-दिन दूसरों की पत्तायत करता फिरता है । भाई, अपना घर सम्भालते हुए ही दूसरों का घर सम्भालने में शोभा है । जो अपना कल्याण नहीं करता, वह कितने दिन तक दूसरा का पालन कर सकेगा ।

तीसरी जाति का वह मनुष्य है जो अपना तो भला करता है, परन्तु दूसरा तो दुःख पट्टा सा है । इस तीसरी श्रेणी के मनुष्यों का समाज में कभी नहीं है । जो अपने स्वार्थ में ही जीते और समाजिया भगना पाह, भगना

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ

क्योंकि त्यागे हुए पदार्थ की ओर देखने से उसके प्रति पुनः रागभाव जकुरित हुए बिना नहीं रहता है।

इसी प्रकार जिन्होंने भगवान के वचनों की श्रद्धा की है और जो यह मानते हैं कि वीतरागी सर्वज्ञ जिनदेव ने जो कहा है, वह सत्य है, क्योंकि 'नान्यथावादिनो जिनाः' अर्थात् जिन्होंने राग, द्वेष, मोह और अज्ञान को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र देव अन्यथावादी-मिथ्याभाषी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके असत्य बोलने का कोई कारण ही नहीं है। उन लोगों को भगवान के कहे तत्त्वों में शका, काक्षा, विचिकित्सा, परपाखंडी प्रशंसा और परपाखंडी सस्त्व भी नहीं करना चाहिए। किन्तु यही दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि जो कुछ भगवान ने कहा है, वह सत्य है।

शका का काटा

उपर्युक्त पाच दोषों में पहिला दोष शका का है। आज लोग बात-बात में शका करते हैं कि पहिले के लोग-जिनके शरीरों की अवगाहना पाच-पाच सौ धनुष ऊँची थी उनके रहने के मकान कितने बड़े होंगे, वे क्या खाते और पीते थे? उनके खाने-पीने के पात्र कितने बड़े होते होंगे और उस समय की नगरियाँ कितनी-लम्बी चौड़ी होती होंगी? उस समय के मनुष्यों के शरीर-प्रमाण से देखें तो आज सारे भारत में इने-गिने ही लोग रह सकेंगे, आदि नाना प्रकार की कुतर्कपूर्ण शकाएँ उठाते रहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है? तुमने जो बात सुनी है, या शास्त्रों में पढ़ी है, उसमें से जो बात तुम्हारे हित की हो—प्रयोजन की हो—उसे ग्रहण कर लो। इन बातों की पचायत तो वे ही लोग करेंगे, जिनको उनका अधिकार है। सर्व साधारण लोग इन बातों के निर्णय के अधिकारी नहीं हैं। जो अभी नवकार मय भी पूर्ण रीति में नहीं जानते हैं, उनको इस विषय में शका करने की क्या आवश्यकता है।

यदि कोई अभी जाकर कहे कि जमुना की दुकान में दम लागू हो गया है। और आपने जाकर देखा कि यहाँ तो पचास हजार का भी मान नहीं है तो नाईं तबमें आपको क्या करना है? आपको तो अपनी ओर देखना चाहिए।

सज्जनो ! स्थानाङ्ग सूत्र का चतुर्थ स्थान बुद्धि-परीक्षण का एक महान् स्थान है, जहा पर आदि से अन्त तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी से प्रत्येक बात का विचार किया गया है। स्थानाङ्ग और समवायाङ्ग सूत्र में क्या अन्तर है ? स्थानाङ्ग सूत्र में एक से लेकर दस बोलों का वर्णन है, अर्थात् पहिले स्थान में एक-एक सख्यावाली वस्तुओं का, दूसरे स्थान में दो-दो सख्यावाली वस्तुओं का, तीसरे स्थान में तीन-तीन सख्यावाली वस्तुओं का यावत् दसवें स्थान में दस-दस सख्यावाली वस्तुओं का निरूपण है। किन्तु समवायाङ्ग सूत्र में एक से लेकर सख्यात, असख्यात और अनन्त वस्तुओं का वर्णन है। विषय की जितनी भी चेतन-अचेतन वस्तुएँ हैं, उन सबका समावेश इसमें हो जाता है।

स्थविर कौन ?

स्थानाङ्ग सूत्र में तीन प्रकार के स्थविर बतलाये गये हैं—एक त्रय स्थविर, दूसरे दीक्षा स्थविर और तीसरे मूय-स्थविर। स्थविर नाम वृद्ध पुरुष का है। जिस ज्ञान में मनुष्यों का जितना आयुष्य होता है, उसके तीन भाग प्रिता करके तीनों भाग में प्रवेश करनेवाले पुरुष का वय स्थविर कहते हैं। कल्पना कीजिए कि जो ज्ञान के युग में मोक्ष प्राप्त हो आयु है तो पितृहृत्तर वर्ण के परमान् ज्ञान के आयुष्य में रहना पुरुष वय स्थविर है। जिस मायु को दीक्षा नियम धीन में

वाने पर घड़ी ठीक होगी । अब आप उससे उस पुर्जे को बदलने के लिए कहते हैं और वह उसे बदलकर सब पुर्जों को यथा स्थान जमा करके और उसे चालू करके आपको सीप देता है । यह व्यवस्था जैसे उस घड़ी के यंत्रों की करता है । इसी प्रकार वक्ता प्रतिपाद्य विषय के एक-एक शब्द की व्याख्या करता है, और तभी वह व्याख्याता कहा जाता है ।

राम के रूप अनेक

आपके सामने 'राम' पर कहने का अवसर आया । भाई, 'राम' यह दो शब्दों के संयोग से बना हुआ एक पद है । इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह शब्द कैसे बना और इसका क्या अर्थ है, यह सब व्याकरण शास्त्र के जाने बिना नहीं ज्ञात हो सकता है । संस्कृत व्याकरण के अनुसार 'रमु' धातु से यह राम शब्द बना है और इसका अर्थ होता है—'रमन्ते योगिनो यस्मिन्नसौ रामः ।' अर्थात् जिसमें योगी जन रमण करे अथवा 'रमयति मोदयति योगिजनमिति रामः' अर्थात् जो योगिजन को भी प्रमुदित करे, उसे राम कहते हैं । भाई, जो योगीपुरुषों के हृदय में रमण करता है, अर्थात् योगीजन जिसका निरन्तर ध्यान करते हैं, उस शुद्ध-आत्मा या परमात्मा का नाम राम है । परन्तु सर्व साधारण लोग तो दशरथ और कौशल्या के पुत्र को ही राम जानते हैं । आगम की दृष्टि से जो गो बलदेव होते हैं, उन्हें राम कहा जाता है । तथा लोग जगत् के कर्ता को भी राम कहते हैं । इन सब अर्थों को लेकर एक कवि ने कहा है—

एक राम घट-घट में बोले, दूजा राम दशरथ घर डोले ।

तीजे राम का जगत् पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा ॥

भाईयो, राम शब्द तो एक है उसके चार अर्थ करके उसे चार रूप में विभक्त कर दिया । एक राम जो प्रत्येक देहधारी के घट में बोलता है, वह राम है—ऐतन आत्माराम । यह ऐतनराम ऐक्येन्द्रिय में लेकर ऐक्येन्द्रिय तक सर्व शरीरों में विद्यमान है, जो जानता-गाना है । दूसरा राम है दशरथ का पुत्र और कौशल्या का प्यारा । यह दुनिया का राम है । तीसरा राम वह है जिसने दुनिया का सरोबार बना है । दुनिया जो स्तब्धी है कि 'राम मेरे ही नाम का है' यन्त्रों की मर्जी, ज्ञान हर, आदि । भाई, इस

निजाजित कर्म विहाय वेहिनो,
न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन ।

अपने उपाजित कर्म को छोड़ करके और कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी प्राणी को कुछ भी सुख या दुःख नहीं देता है । हिन्दी भाषी कवि ने भी कहा है—

कीधा बिन लागे नहीं, कीधा कर्मज होय ।
कर्म कमाया आपणा, जेयो सुख-बुख जोय ॥

कवि दलपतरायजी कह रहे हैं कि अपने किये कर्मों का विचार करके तुम अपने सम्यक्त्व को दृढ़ करो । यदि आपने कुछ भी भला-बुरा कर्म नहीं किया है, तो आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा ।

कर्म शब्द का अर्थ है—‘यत् क्रियते तत् कर्म ।’ जो जीवके द्वारा किया जाय, वह कर्म कहा जाता है । सस्कृत व्याकरण में सात विभक्तियाँ होती हैं, जिन्हें कारक भी कहते हैं । वे इस प्रकार हैं—कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध और अधिकरण । जो काम को करे, उसे कर्त्ता कहते हैं । जो काम किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं । जिसके द्वारा वह काम किया जाय, उस साधन को करण कहते हैं । जिसके लिए कार्य किया जाय, उसे सम्प्रदान कहते हैं । जिसमें वह होता है, उसे अपादान कहते हैं । जिसके साथ कर्म का सम्बन्ध हो, उसे सम्बन्ध कारक कहते हैं और जिसमें किया जाय, उसे अधिकरण कहते हैं । इन सभी का आशय यही है कि जीव अपने भले-बुरे भागों के द्वारा तो भले-बुरे काम स्वयं करता है, वह उस प्रकार के कर्मों से अपने भीतर बाध लेता है और समय जाने पर वे ही कर्म सुख-दुःखरूप फल हमला देते हैं । इस काम के विहाय और कोई हमसे सुख-दुःख का देने वाला नहीं है ।

अनुस्यू होने हुए तो कुछ काम हो करता है और उनके फल हो खाने हुए भोगता है । भाई, जब हुआ हुआ हुए कर्म किया है, तो हमने हुए ही उसे बुझाना चाहिए । या तो हुआ हुआ तो अपनी अज्ञान और नाशनी दिखाना है । इसलिए हमने इससे फल के मिलान पर ऐसा विचार करना चाहिए कि—

बार सभव हो जाये, परन्तु कर्म की रेखा नहीं टल सकती है। जैसा कि कहा है—

उदयति यदि भानुः पश्चिमाया दिशाया,

प्रचलित यदि मेरुः शीतता याति वह्निः ।

विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलाया,

तवपि न चलति नराणा भाविनी कर्मरेखा ॥

सूर्य पूर्व दिशा में ही उदय को प्राप्त होता है, यह प्रकृति का अटल नियम है, वह भी कदाचित् दैविक शक्ति से, या मन्त्रादि के प्रयोग से पश्चिम दिशा में उदय होने लगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी नींव भूमि में एक हजार योजन है, ऐसा अचल रहने वाला सुमेरु पर्वत भी यदि चल-विचल होवे, तो भले ही हो जावे। देवो—जन्माभिषेक के समय भगवान् महावीर ने अपने अगूठे को दवाया, तो वह भी हिल गया था। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, फिर भी यदि वह शीतल हो जाय, तो हो जावे। सीता के शील के महात्म्य से प्रज्वलित अग्नि भी शान्त हो गई थी। कमल सदा ही कीचड़ से उत्पन्न होकर जल में ही विकसित होता है। वह भी किसी दैवी चमत्कार से पर्वत के शिखर पर स्थित शिला पर उत्पन्न हो जाय, तो हो जावे। अर्थात् इतनी सज असभव बातें भले ही सभव हो जाये। परन्तु होने वाली कर्म की रेखा कभी उधर से उधर नहीं हो सकती है। उसे टाटने को कोई समर्थ नहीं है। ससार में तीर्थ-कर से बड़ा पुण्यशाली और शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं होता। कर्मोदय से उनके भी कानों में कीले ठोके गये। चक्रवर्ती की हजारों देव मेवा करते हैं, उनके भी शारीरिक व्याधियां दुर्दैव और प्रसूदत्त चक्रवर्ती को सात गो वषा तक जन्धा रहना पड़ा। जब कर्म के उदय ने उन-महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा। तब ज्ञान के लोग ऐसे पावन हो रहे हैं कि रामदेवजी के, भट्टियाजी के, साया साह्य के जोर योगमाया के उनसे तो जागे घुल जायेंगी, यह कैसे सभव है? भाई, ये मय मेन उम राम महापुरुष के नहीं हैं किन्तु इस कर्म राम के हैं, जिससे तब उदा गया है कि 'लोगों के राम का जगन पमारा'।

लेखक राम साहय योग में न्याय हैं। उदा है परमप्रिय, परमात्मा,

हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ।
 मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति मुख ज्ञान निधान ॥
 जो मैं हूँ वह है भगवान्, जो वह है, मैं हूँ भगवान् ।
 अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग-वितान ॥

यदि बीच में यह राग-द्वेष का वितान दूर हो जाय, तो अपने राम को भी उस नित्य, निरञ्जन राम के समान बनने में कुछ भी देर नहीं लगेगी । परन्तु हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं और अपने को दीन-अनाथ मानकर आक्रन्दन, हाहाकार और कुहराम मचा रहे हैं । हमने अपने ऊपर ससार भर की चिन्ताएँ और ज़ज्जटे स्वयं ही ले रखी हैं । इसी से आत्माराम दीन और अनाथ बना हुआ है । यदि अपनी इस दीनता और अनाथता को छोड़कर सिंहवृत्ति धारण करले, राग-द्वेष को त्याग कर प्राणिमात्र के साथ मैत्री भाव और अहिंसक वृत्ति को धारण कर लेवे, तो तुझे भी उस राम के समान बनने में विलम्ब नहीं होगा और तू भी सच्चिदानन्द आत्माराम बन जायगा ।

किसी पुत्र-विहीन सेठ ने किसी किशोर से कहा—तू मेरी गोद में आजा । उसने पूछा—आपके पास कितनी पूँजी है ? सेठ ने बताया कि मेरे पास पाच लाख की पूँजी है । तब वह कहता है कि पाच लाख की पूँजी तो मेरे पास है, फिर मैं क्यों आपके गोद जाऊँ ? गोद तो वही जायगा, जिसके पास पूँजी नहीं होगी । आपके सामने उदाहरण है कि गौतम स्वामी भगवान् महावीर के पट्ट धर शिष्य थे । परन्तु भगवान् के मोक्ष पधार जाने के बाद क्या गौतम स्वामी उनके पट्ट पर बैठे ? नहीं बैठे । क्योंकि भगवान् के मोक्ष पधारते ही वे उनके समान ही केवाञ्चानी हो गये । जो पूँजी भगवान् के पास थी, वही उन्हें भी प्राप्त हो गई । यही कारण है कि केवली के पाठ पर दूसरा केवली नहीं बैठता है । इसलिए भगवान् के पाठ पर तुझमें स्वामी बैठे ।

भाइयो, तब तक हो राम-राम, अरिहन्त-गिद्ध जाति के नाम को माना केरी जाती है, तब तक कि यह आत्मराम स्वयं राम और अरिहन्त गिद्ध नहीं जाता है । तब तुम अवस्था के प्राप्ति करने हो तबका राम-नाम जाना जाना

बात सुनेगे । अब बगल पर मिलने का क्या मतलब होता है, यह आप सब जानते ही हैं । ऐसे रिश्तत योरो-से क्या कोई अपना मकान किरायेदारों से घाली करा सकता है ? कभी नहीं ? किन्तु जब मकान मालिक हाथ में उडा लेकर किराये-दारों को ललकारता है, तब किरायेदार चुपचाप अपना बसना-बोरिया बाधकर भागते नजर आते हैं । भाई, इस सबके कहने का अभिप्राय यही है कि हमें भी अपने आत्माराम के घर पर कब्जा किये हुए इन कर्म-रूपी किरायेदारों को तपश्चरण रूपी उडा लेकर निकालने का परम पुरुषार्थ करना होगा, तभी उनसे अपना मकान घाली करा सकेंगे । अन्यथा ये सहज में घाली करनेवाले नहीं हैं । और वे घाली करेंगे भी कैसे ? जब तक कि हमारी ओर से उन्हें भर-पूर पोषण मिल रहा है, हमारे ही विकारी भावों से उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है, तब वे कर्म हमारे आत्माराम का मकान घाली भी कैसे करेंगे । उनसे अपना मकान घाली कराने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर विवेक जाग्रत करें और उससे यह निर्णय करें कि विषयो की चाह और कपायो की दाह मेरे स्वभाव नहीं है । ये तो कर्म-कृत हैं । जब तक मैं विषय-कपाय की चाह-दाह में पड़ा रहूंगा, तब तक और पुष्ट एवं बलवान् बनेंगे । अतः इस चाह-दाह को छोड़कर मैं पचेन्द्रियो का दमन करूँ, कपायो का शमन करूँ और पर पदार्थों में दृष्ट-अनिष्ट बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञान-दर्शनमयी ज्ञाता द्रष्टा आत्माराम का चिन्तन करूँ । ऐसा करने से जब उन कर्मों को पुराण नहीं मिलेगी, तब मग्न भूय से वे स्वयं ही मर जावेंगे और उनसे हमारा मकान घाली हो जायगा । फिर हम अपने महान की तपस्तेज से शुद्धि करके और शुभलेश्या से सफेदी करके स्वच्छ-निर्गुण निज भवन में चिरकात तब निराकु-न्ता पूर्वक निवास करेंगे ।

इस प्रकार के स्वच्छ भवन में निवास करने वालों को सिद्ध परमेष्ठी लक्ष्य है । यह शुद्ध ज्ञान कर्मरूपी शत्रुता के नाश के बिना सम्भव नहीं है, अतः मित्र-मित्रों के पूर्व अस्मिन् परमेष्ठी जगता पज्जा है । जब यह आत्माराम हमें अस्मिन् साक्षात् करता है, तभी यह सीमा अविश्या, पीठ कन्याश्रयो और जाड-मोक्षसा सा साक एव जगता सुष्ठु सा स्वामी बन जाता है । इस अस्मिन्

इस गायी के अर्थ को पण्डित दौलतराम जी ने इस प्रकार कहा है—

फोटि जन्म तप तर्पे ज्ञान-विन फर्म क्षरं जे ।

ज्ञानी के छिन-माहि त्रिगुप्ति तें सहज टरं ते ॥

भाइयो, हमें इस सम्यग्ज्ञान को पाने के लिए सूत्र-स्थविर की उपासना करनी चाहिए, जिससे कि हम उसे पाकर असम्यग्भावों के कर्मों के क्षणमात्र में मग्न कर सकें ।

वि० स० २०२७, आसोज वदि-१२

मिहपोल, जोधपुर

प्रयत्न करे तो एक लम्बे समय के पश्चात् भी वैसा मोर पय नहीं बना सकेगा ।

मूलवर्ण (रंग) पाच ही है, परन्तु उनके सम्मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं । जैनागमो में काला, पीला, नीला, लाल और सफेद ये पाच मूलवर्ण माने हैं । आज वैज्ञानिकों ने भी इन्हीं को मूल रंग माना है । इसी प्रकार रस के भी मूल भेद पाच हैं—तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधुर । इन पाचों रसों के सम्मिश्रण से अनेक प्रकार के रस उत्पन्न हो जाते हैं । गन्ध के मूल भेद दो ही हैं—सुगन्ध और दुर्गन्ध । किन्तु इनके परस्पर हीनाधिक परिमाण के साथ सम्मिश्रण करने से अनेक प्रकार के गन्धवाले द्रव्य बन जाते हैं । गुलाब, केपडा, बेला, चमेली आदि की गन्ध सामान्यतः सुगन्ध के ही अन्तर्गत है । इसी प्रकार लहसुन, प्याज, हींग, नीम आदि की गन्ध दुर्गन्ध के अन्तर्गत है । इसी प्रकार स्पर्श के मूल भेद आठ हैं—स्निग्ध-रूक्ष, शीत-उष्ण, मृदु-कर्कश और गुरु-लघु । इनके भी परस्पर-सम्मिश्रण से अनेक जाति के स्पर्श बन जाते हैं । आज विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है ।

जैनधर्म की वैज्ञानिक दृष्टि

पहिले आधुनिक विज्ञान वेत्ता पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में जीव नहीं मानते थे । किन्तु जब से सर जगदीशचन्द्रबसु ने वनस्पति में श्वासोच्छ्वास का लेना यत्र द्वारा प्रत्यक्ष दिया दिया है, तब से वैज्ञानिक लोग वनस्पति, पृथ्वी और जल में जीव स्वीकार करने लगे हैं । फिर भी अग्नि और वायु में अभी उन्होंने जीवन नहीं स्वीकार किया है । आज जो नवीन शोध दिन-पर-दिन हो रही हैं उससे जाया है कि निकट भविष्य में इन दोनों में भी चेतन्य का सम्भाव्य स्वीकार कर लिया जायगा । इस प्रकार जैनागमो में पृथिवी आदि के जो जीवन्तपना माना गया है, वह विज्ञान से भली-भाँति सिद्ध है । पृथ्वीमाय आदि किसी एक तत्व के आरम्भ में छहों तत्व के जीवों की हिमा दानी है, क्योंकि मान्य छह तत्व के जीव प्रियमान हैं । यह बात भी जैन विज्ञान में प्रमाणीय है । तीसरे एक वैज्ञानिक दशन है जो वह पशु के स्वरूप का प्रतिपदन किसी एक दृष्टि से नहीं करता है, किन्तु माना दृष्टि

तुम्हारे बड़प्पन में ही कलक लगेगा। आसामी भी कहता है कि मैंने मूल पूजा तो दे दी है। केवल व्याज ही वकाया है। वह भी मैं देता। परन्तु इन दिनों मेरा काम ढीला पड़ गया है। इस प्रकार चारों ओर की परिस्थिति देखकर वह मुनीम अपने कर्तव्य का निर्णय करता है और जो कुछ वह राजी-पुशी देता है, उसमें ही फैसला करके वापिस आजाता है। अथवा कोई ऐसा आसामी है जिसकी निजी मकान-दुकान है और दुकान में भी लाखों का माल है। फिर भी मुनीमजी के मागने पर पिस्तील दिखा कर कहता है—जबरदार, यदि देने-लेने की बात की तो गोली मार दूंगा। ऐसे अवसर पर भी मुनीम सब आगा-पीछा सोचकर काम करता है।

आप लोगों का ज्ञात है कि जो नौहरा आज महाराजा विजयसिंहजी का मौजूद है उसका पट्टा दिखाने के लिए श्यामबिहारी जी ने हुक्म दिया। अब लोग पट्टा देखने के लिए वहाँ गये तब वह महाराजा विजयसिंहजी—वहाँ पर दुनाली लेकर बैठ गया और पट्टा मागने वालों से दुनाली का धोड़ा दवाते हुए बोले—कहो, दिखाऊँ पट्टा? तो यह सुनते ही सब लोग वापिस चले गये। भाई, जबरदस्ती देखकर ही काम किया जाता है। इसीलिए तो सेठ ने मुनीम से कहा था—‘घर का गवाना मत। मुनीम देपता है कि आसामी की नीयत बुरी है, तो शान्ति से काम लेता है और कहता है—भाई, मैं तो सेठ का नौकर हूँ। आप जैसा चाहें, मैं वैसा ही फैसला करने को तैयार हूँ। वह कहता है—बारह आने दूंगा, या आठ आने और चार आने देने की कहता है, तो उसी को लेकर वापिस चला आता है। सेठजी कहते हैं—मुनीमजी, यह क्या किया? तब मुनीमजी कहते हैं—क्या मैं मारा गया हूँ? वहाँ परिस्थिति ही ऐसी थी, जहाँ यही लेकर फेंकना पड़ा था।

मगर ने भी यही आदेश और उपदेश दिया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काय और भाव का विचार करते ही किसी कार्य का निर्णय करना चाहिए, केवल अस्तित्व इच्छा से ही किसी बात का निर्णय नहीं करना चाहिए। किन्तु मामल में ही किसी का भी ज्ञान न रखकर निर्णय करना चाहिए।

आपका कोई घनिष्ठ मित्र है और जैसा आप कहते हैं, वह वैसा ही काम करना है। वह आपके कहे अनुसार किसी काम को पूरा करने के लिए आपके घर गया और आपकी श्रीमतीजी से उसका विषय में कहा। वह बोला—प्रवरदार, यदि इस सम्बन्ध में कुछ कहा तो घर में जाना बन्द कर दूँगी। दुकान पर सेठजी का राज है। किन्तु घर पर मेरा राज है। यहाँ मैं जो कुछ चाहूँगी, वही होगा। अब भले मित्र का यही कर्तव्य है कि वह चुपचाप शान्ति लौट जावे।

भाई, एकबार में एक गाव में किसी सस्या के कार्य के लिए गया। गाव वालों ने बताया कि यहाँ पर तो अमुक व्यक्ति सम्पन्न है पूँजी भी पाम में है। यदि वे हुंकारा भर ले तो काम बन जाय। मैंने अपने उपदेश में उन बातों को करने की चर्चा की। उस सेठने कार्य की सराहना की। जब उसने द्रव्य देने के लिए कहा गया तो बोला—महाराज, मुझे सोचने के लिए कुछ अवसर दीजिए। उसको इस बात से मैं समझ गया कि वह अपनी श्रीमतीजी से मनाह करना चाहता है। मैंने भी कह दिया—अच्छा, मोच लेना। सेठ की इच्छा पचीस हजार देने की दिखी। सेठ व्याख्यान से उठकर दुकान पर गया। उसने धर पट्टन के पूर्व ही मैं गोचरी के लिए उसके धर चला गया। मैं उसकी मठानी से कहा—बार्द, उत्तम काम है, तेरी बसा मज्जी है। मेजाना बोला—बाबजी, मेठजी जाने। मैंने कहा—जो न कहेंगे, वही होगा। सेठानी ने कहा—जा आप हुक्म करें। तब मैंने कहा—पचास हजार चाहिए। तब वह बोली—पाँच हजार मेरे अधिक है। मैंने कहा—जब मेठजी जावे, तब जाते वह दना कि महाराज ने जनाया है। उन्हें मेरे पास जल्दी भेज दना। और अगर हाँवे तो नू भी साथ में आ जाना।

तुम्हारे वरुष्पन में ही कलक लगेगा। आसामी भी कहता है कि मैंने मूल पूजा तो दे दी है। केवल व्याज ही बकाया है। वह भी मैं देता। परन्तु इन दिनों मेरा काम ढीला पड़ गया है। इस प्रकार चारों ओर की परिस्थिति देखकर वह मुनीम अपने कर्त्तव्य का निर्णय करता है और जो कुछ वह राजी-पुशी देता है, उसमें ही फैसला करके वापिस आजाता है। अथवा कोई ऐसा आसामी है जिसकी निजी मकान-दुकान है और दुकान में भी लायों का माल है। फिर भी मुनीमजी के मागने पर पिस्तौल दिया कर कहता है—घबरदार, यदि देने-लेने की बात की तो गोली मार दूंगा। ऐसे अवसर पर भी मुनीम सब आगा-पीछा सोचकर काम करता है।

आप लोगों का ज्ञात है कि जो नौहरा आज महाराजा विजयसिंहजी का मौजूद है उसका पट्टा दिखाने के लिए श्यामविहारी जी ने हुक्म दिया। अब लोग पट्टा देपने के लिए वहाँ गये तब वह महाराजा विजयसिंहजी—वहाँ पर दुनाली लेकर बैठ गया और पट्टा मागने वालों से दुनाली का घोड़ा दबाते हुए बोले—कहो, दियाऊ पट्टा? तो यह सुनते ही सब लोग वापिस चले गये। भाई, जबसर देपकर ही काम किया जाता है। इसीलिए तो सेठ ने मुनीम से कहा था—'घर का गवाना मत'। मुनीम देपता है कि आसामी की नीयत बुरी है, तो शान्ति से काम लेता है और कहता है—भाई, मैं तो सेठ का नौकर हूँ। आप जैसा चाहें, मैं वैसा ही फैसला करने को तैयार हूँ। वह कहता है—बारह आने दूंगा, या आठ आने और चार आने देने की कहता है, तो उसी को लेकर वापिस चला जाता है। सेठजी कहते हैं—मुनीमजी, यह क्या किया? तब मुनीमजी कहते हैं—क्या मैं सारा गमाकर जाता? वहाँ परिस्थिति ही ऐसी थी, जब यही लेकर फैसला कर जाया हूँ।

मममान् ने भी यही आदेश और उपदेश दिया है कि द्रव्य, दोन, काज और भाव का विचार करके ही किसी कार्य का निर्णय करना चाहिए, किन्तु जल्दी हाथ में ले लिये जाय का निर्णय नहीं करना चाहिए। किन्तु मामल में तो निर्णय का जो आनन्द उत्पन्न करता है निर्णय करना चाहिए।

आपका कोई घनिष्ठ मित्र है और जैसा आप कहते हैं, वह वैसा ही काम करना है। वह आपके कहे अनुसार किसी काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गया और आपकी श्रीमतीजी में उसका विषय में कहा। वह बोला—परदाग, यदि इस मन्वय में कुछ कहा तो घर में जाना बन्द कर दूँगी। दुबान पर बैठजो या राज है। किन्तु घर पर मेरा राज है। यहाँ मैं जा चुकी हूँगी, वही होगा। अब भले मित्र का यही कर्तव्य है कि वह चुपचाप शान्त होकर आवे।

भाई, एकवार में एक गांव में किसी सस्या के काय के लिए गया। गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर तो अमुक व्यक्ति सम्पन्न है पत्नी भी पान में है। यदि वे हुंकारा भर ले तो काम बन्द जाय। मैंने अपने उपद्रव में उन भावों को करने की चर्चा की। उस सेठने कार्य की सराहना की। जब उनका द्रव्य इस काम के लिए बहा गया तो बोला—महाराज, मुझे सोचने के लिए कुछ अन्न दोजिए। उसका इस बात से मैं समझ गया कि वह अपनी श्रीमतीजी में तनहा करना चाहता है। मैंने भी कह दिया—अच्छा, मोच लेना। सेठ तो द्रव्य पचास हजार देने की दिखी। सेठ व्याग्यान में उठकर दुबान पर गया। उससे धर पट्टे के पूव ही मैं गोचरी के लिए उससे धर चला गया। मैंने उसकी सेठानी से कहा—भाई, उत्तम काम है, तरो बसा मजी है। सेठनी बोली—बाबजी, सेठजी जाने। मैंने कहा—जो तू कहगी, वही होगा। सेठनी ने कहा—जो आप हुक्म करे। तब मैंने कहा—पचास हजार दोजिए। वह कह बोली—पाच हजार मेर अजिब है। मैंने कहा—उस सेठनी जावे तब जावे वह इना कि महाराज ने दुगना है। उन्हें मेर सान अन्वो मेर इना। और अन्तर हावे ना न भी नाय मे आ जाना।

देखने लगे और बोले—यदि सेठजी कह देवे तो क्यों दूसरो को कष्ट दिया जाय । मैने सेठजी की ओर मुख करके कहा—भाई, क्या मर्जी है ? तुमने सलाह कर ली है ? मेरे ऐसा कहते ही सेठानी बोली—महाराज की जो मर्जी होवे, वही ठीक है । तब मैने कहा—इक्यावन हजार ठीक है । उसने कहा—जैसी महाराज की आज्ञा । भाई, दान-पुण्य के अवसर पर अपनी सहधर्मिणियों से सलाह करके काम करना ठीक रहता है, क्योंकि वे आपकी धर्मपत्नी है । जो धर्म को पाले, उसे ही धर्मपत्नी कहते हैं । और उन्हें भी चाहिए कि पति के प्रत्येक सत्कार्य में वे पूर्ण सहयोग देवे । शास्त्रकार कहते हैं कि—

नित्य भर्तृमनीभूय वर्तितव्य कुलस्त्रिया ।

धर्म श्रीशर्मकोत्यैककेतन हि पतिव्रता ॥

कुलवन्ती स्त्री को सदा अपने भर्तार के मन के अनुकूल ही वर्तना चाहिए । क्योंकि पतिव्रता स्त्री धर्म, लक्ष्मी, कीर्ति और सुख की आगार है ।

इस प्रकार वहा की आवश्यकता एक सेठजी ने ही पूर्ण कर दी । भाई, जिसके हाथ में हो, वही दे सकता है । जिसके हाथ में नहीं है, उससे कहना व्यर्थ है । मनुष्य को दाता की नाडी का परिज्ञान होना चाहिए । हम आपसे कहते हैं कि जमुक काम करना है तो आप लोग सुन करके माथा नीचा कर लेते हैं । परन्तु हमें तो हर एक की नस देखनी पड़ती है कि कहा दवाने पर काम सिद्ध होगा । कहने का सार यही है जहा जिस प्रकार से कार्य सम्पन्न होने की संभावना हो, वहा उसी प्रकार से अवसर देकर कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए । घर में यदि पुरुष चतुर है तो वह घर का काम चला सकता है और यदि स्त्री चतुर हो तो वह भी काम चला सकती है ?

चतुर नारी

हिंदी शहर में एक श्रीमन्त सेठ रहते थे । उनकी दिमावर में पन्द्रह सौ दुकानें बानी थीं । घर पर मर्त्य प्रकार के राजगी ठाठ-बाट थे । और शान-शौकत के साथ ही घर में जाटिर निकलते थे । एक बार वे हवाचोरी करके घर भाग्य जा रहे थे । उनके साथ में मंडरा ताम्रार थे और हाथी सेठे भी लगे रह थे । शीतल वामन म नगर के राजा की मन्त्री निजन्ती । राजा

ने दीवान में पूछा—सामने में किमकी यह सवारी आ रही है ? कोई शत्रु तो चढ़कर नहीं आ रहा है ? जाकर देखो—कौन आ रहा है राजा वहीं पर ठहर गये । दीवान ने जाकर देखा—अरे, ये तो नगरमेंठ ह । उनमें पूछा—सेठजी, कहा गया ये ? सेठजी बोले—दीवान साहब हवाखोरी के लिए गया था । अब यहां में वापिस आ रहा हू । दीवान ने वापिस आकर राजा से कहा—यहां अपने नगर के ही सेठजी हैं । राजा ने पूछा—इनका क्या नाम है, और यहां पर रहते हैं ? दीवान ने सेठजी का पूरा परिचय दिया । गुनकर राजा ने कहा—अरे, यह तो घर में ही घाटा है । नगर में ऐसे-ऐसे मानदार सेठ आते हैं । भी मुझे दीवानजी, आपने आज तक कुछ भी जानकारी नहीं दी । राजा ने सेठों से मित्रता की जाय तो राज्य का दारिद्र्य दूर हो जाय । दीवान बोला—हां महाराज, सेठ से अवश्य ही मित्रता स्थापित करनी चाहिए । राजा ने कहा—क्या था ? तुरन्त वहीं आज्ञा दी गई । और राजा साहब वहीं विराज गये । जब सेठजी की सवारी यहां तक पहुंची तो उन्हें लोगों ने जान हुआ कि सामने राजा साहब विराज रहे हैं । सेठ तुरन्त सवारी से नीचे उतर और राजा साहब से रामा-सामा करने के लिए सामने गये । सेठजी तो आगे हुआ दब-धर राजाजी खुसी से उठे और पावनतात बदन आगे जाकर सेठजी से मिलने के लिए आगे बढ़े । वह बहुर राजाजी सेठजी से मिलने के लिए अपने पास से खुशी पर बंजने लगे । अब सेठ ने कहा—महाराज, मैं यहां से आया हूँ । मैं यहां से आया हूँ ? महाराज ने कहा—यह आपकी सवारी है । और मैं यहां से आया हूँ । अब मैं यहां से आया हूँ ।

तू बड़ा सीभाग्यशाली है जो राजा ने तुझे अपना मित्र बनाया है। इसके पश्चात् सामान्य शिष्टाचार के पश्चात् दोनों अपने-अपने महलो पर चले गये।

सेठजी ने घर पहुँचकर हाथ-मुँह धोया और भोजन के लिए बाजोंट पर विराज गये। परोसगारी करते समय सेठानी की दृष्टि सेठजी की पगड़ी पर गई। पगड़ी पर सदा के समान पेंच नहीं दिखाई दिये। सेठजी मरोडदार पेंच लगाते थे। भाई, जिसके हाथ में मरोड है, उसके पेंच में भी मरोड होती है। सेठानी बोली—आज आपकी यह बिना मरोड वाले पेंच के पगड़ी कैसी? और आज आपके चेहरे पर इतनी खुशी कैसी दिख रही है? सेठ ने मार्ग में घटी हुई सारी घटना कह सुनाई। साथ ही उसने यह भी कहा कि मैंने महाराज से बहुत कुछ कहा कि मैं सेठानी जी से पूछे बिना मित्रता करने के विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मगर महाराज नहीं माने और उन्होंने अपने हाथ से ही यह पगड-बदल दोस्ती कायम कर दी। यह सुनकर सेठानी बोली—आपने बहुत भूल की है। राजाओं से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। इन लोगों से सदा इस प्रकार दूर रहना चाहिए जिस प्रकार कि अग्नि से दूर रहा जाता है। नीति कहती है कि—

‘नटायन्ते हि राजानः सेव्या हव्यवहा यथा ।’

अर्थात् राजा लोग नट के समान आचरण करते हैं, कभी ज़ोरी के इस किनारे नाचते हैं और कभी उम किनारे नाचते हैं। इन लोगों की दृष्टि बदलते-बदलते नहीं लगती है। इनकी सगति को अग्नि के समान दूर से ही अच्छी है। अग्नि हमारे भोजन को पकाती है, सर्दी को दूर करती है एवं अन्य जोर भी बहुत उपकार करती है, परन्तु उसे लोग दूर से ही तापते हैं, और उससे बच कर ही रहते हैं। इसी प्रकार राजा-जा की सेवा भी दूर से ही करना चाहिए। इन लोगों के साथ ही गई घनिष्ठता या मित्रता हमेशा दुःख देती है।

राजा मित्र केन वृष्ट भूत वा

मेठजी की इन बातों का सुनकर मेठजी बोले—अग्नि तो मित्र-दुश्मन से भी दूर रहती है। राजा-जा के साथ मित्रता में पुत्र-प्राप्ति के नतीज में

हानी है। तुझे तो खुशी मनानी चाहिए। यह मुनकर मेठानी ने फिर कहा—
कि आपने यह काम अच्छा नहीं किया है, इसका भविष्य में आपको पता
चलेगा। सेठजी बोले—तू व्यर्थ की आशका करती है, राजमुग्ध और भी मिन
गया है। अब महाराज के पास मेरा आना जाना होगा और राम-राज भी
शामिल होंगे, जिससे मेरी धाक भी सब पर रहेगी।

इस प्रकार सेठजी का राजा के यहाँ जाना-जाना प्रारम्भ हो गया। सेठजी
की दिमाक़ों की दुकानों से कोई बढ़िया वस्तु जाती तो वे राजा के यहाँ
भिजवाते। और राजा के यहाँ से भी बदले में बार्ड न बार्ड वस्तु भट्ट में
जाती? इस प्रकार दोनों की मित्रता दिन-प्रति दिन घनिष्ठ होने लगी। राजा
का किसी पास मामले में यदि सलाह की आवश्यकता होती, तो वे उसे ही
बेत रहते। सेठजी की सलाह से राज-कार्यों में लाभ भी पर्याप्त होने लगा। बाद में,
महाराज की बुद्धि बेवटने की होती है। धीरे-धीरे मिलना न रहता बल्कि
ले लिया कि महाराज हर मामले में सेठजी के साथ ही विचार-विचार करने
लगे। यह देखकर दीवान ने सोचा कि यह बनिया राजा के यहाँ से क्या करता
है, तो फिर हमारा क्या रहना बचिठ है। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए
कि सलाह यहाँ से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय तो फिर राजा के यहाँ से लाभ
पामदान का विस्तार होल ही जायेगा।

सदा ही विजय, यश और लाभ तीनों की प्राप्ति हो रही है अतः आपकी बात में कैसे सच मान सकता हूँ।

दीवान सोचने लगा—सेठ ने महाराज को मर्वं ओर मे अपने वश में कर लिया है। अतः महाराज उसके विरुद्ध कोई बात सुनने वाले नहीं हैं। अब और कोई उपाय सोचना चाहिये जिससे कि सेठ की सत्ता यहाँ से हटे। अतः एक दिन अवसर पाकर उसने महाराज में कहा—सेठजी के यहाँ से नित्य कोई न कोई नयी भेंट आती रहती है। परन्तु आपने तो उनको कभी जल-पान के लिए भी नहीं बुलाया है। मित्रता के लिए जैसे अपनी गुप्त बात कहना और मित्र की गुप्त बात सुनना और परस्पर में उचित सलाह देना आवश्यक है, उसी प्रकार पाना-खिलाना और देना-लेना भी आवश्यक है। नीति में कहा है—

ददाति प्रतिगुल्लाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति ।

भुक्ते भोजयते चंच पडेते प्रीतिलक्षणम् ॥

महाराज, मित्र को भेंट देना और उसकी भेंट को स्वीकार करना, अपने सुख-दुःख की गुप्त बात मित्र से कहना और उसके सुख-दुःख की गुप्त बात पूछना जैसे मित्र के साथ प्रीति बढ़ाती है, उसी प्रकार मित्र को खिलाना और उसके यहाँ पाना-पीना भी प्रीति को बढ़ाता है। इसलिए महाराज, एकबार तो आप सेठजी को प्रीतिभोज दीजिए। राजा साहब यह सुनकर हर्षित होकर बोले—दीवानजी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। उन्हें आज ही कल के भोजन के लिए आमन्त्रित करो।

सायंकाल के समय महाराज हवाघोरी के लिए गये। सेठजी भी हवा-पान के लिए गये हुए थे। जन नगर के बाहिर ही दोनों का आमना-सामना हो गया। साधारण शिष्टाचार के पश्चात् राजा ने कहा—मेठ साहब, कल सायंकाल आप राजमहल में भोजन के लिए पधारिये। मेठ ने कहा—महाराज, मैं प्रतिनिधि आपका ही तो घाना हूँ। फिर भी यदि आपका आदेश है तो उसके तर्क मेरा विरोध है कि पहिले मन्त्रालय मेरा घर पवित्र करे। पीछे आपका आदेश मिलेगा तब मैं ही। दीवानों ने कहा—हा महाराज, मेठजी का कहना बिल्कुल

युक्ति मगन है। पहिले आपको स्वीकृति देना चाहिए। नेठ ने मन में हँसते-हँसते कहा—महाराज, आनेवाली दसवीं पंचमी के दिन नवें राज-संग्रह के लिए मादर निमंत्रण स्वीकार कीजिए। राजा ने नेठजी को स्वीकृति दे दी। और नेठजी हँसते-हँसते अपने मकान पर जाये। महाराज भी राजमहल चले गये।

घर पर जाते ही नेठजी ने सेठानीजी से कहा—मेरी दसवीं पंचमी का महाराज को सपत्तिवार भोजन का निमंत्रण दे जाया है और महाराज ने स्वीकृति भी दे दी है। अतः उस दिन के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था होना चाहिए, जिसे देखकर महाराज भी दंग रह जायें। नेठजी की बात सुन ही सेठानी बोली—आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? दिन आगस्ट का है, यह है, तो उसमें अपन ही हाथ से क्यों आग लगाकर नष्ट कर देंगे? महाराज का घर के ऊपर बोलना ही बुरा है, फिर उतरे घर में भीतर में भी और भी अधिक अनव्ययकारक है। राजा लोगों से तो दूर तो भिन्न ही भली जाती है। उन्हें अपना घर बर्बाद नहीं दिखाना चाहिए। उन लोगों का ध्यान पकड़ते देख नहीं लगती है। सेठानी की बात सुनकर नेठजी ने कहा—महाराज की बात में भी बुराई ही दखती है। जानती नहीं कि मादर मादर का आग, जो साधारण अनुष्ण को भी निहत्त कर देता है। कहा तो कि भोजन

निमग्रण दे देवे, इसमें अपने घर की शोभा है। सेठ ने कहा—इतने हजारों मनुष्यों के भोजन की व्यवस्था कर लोगी ? सेठानी बोली—घर में किस बात का घाटा है ? सेठ बोला—अरी, तीन दिन में हजारों की व्यवस्था कैसे करेगी। सेठानी बोली—आपको इस बात की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। सबको न्योता देना आपका काम है और सबको जिमाना मेरा काम है। कहीं भाइयों, एक वह भी स्त्री है जो हजारों को पिलाने का भार अपने ऊपर लेती है और एक आपकी भी देविया है, यदि पच्चीस मेहमानों को घर ले जाओ तो बापिस उल्टे पैरों ही उतारना पड़ता है।

अब सेठजी दुकान पर गये और मुनीमजी से कहा—सारे शहर में निमग्रण दे दो कि इसी पचमी के दिन सबका मय पाहुनों के यहाँ निमग्रण है। उस दिन किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। मुनीम ने प्रसन्न होकर कहा—आप ने यह बहुत उत्तम विचार किया है। मैं सबके यहाँ निमग्रण भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ। तत्पश्चात् उसने सभी जातियों के मुघिया लोगों को बुलवाया और उनसे कहा—इसी पचमी के दिन सेठ साहब का विचार सारे शहर को प्रीतिभोज देने का है। अतः आप लोग अपनी-अपनी जाति में निमग्रण दिला देवे और पचमी के दिन बुलाने और सबको पिलाने-पिलाने की व्यवस्था का भार मजूर करे। सबने इसे सहर्ष स्वीकार किया।

पचमी के दिन प्रीतिभोज की सारे शहर में धूम मच गई। इधर सेठानी ने भी तैयारी में कोई कसर नहीं रखी। वे समझती थी कि घर की शोभा तो स्त्री की चतराई और घर की सुघड व्यवस्था से है। फिर अनेक पीढ़ियों के बाद नगर-भोज का यह सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। देव ने भी सर्व प्रसार से घर भरा-भरा कर रखा है। फिर मैं क्यों कजूसी करूँ ? क्या इस अपार धन-दौलत को मैं या सेठजी अपनी छाती पर बाध करके ले जायेंगे ?

सेठानी ने भी हमेली के भीतर और बाहिर लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की। मंडला पर कनाने और शामियाने लगवा दिये गये, म्यान-म्यान पर हरे नर गमोद आदि रक्खवा दिये और मटारान् एवं रात्र-मन्थार के बैठने के लिए अनेक बैठने के विशेष स्थान में मना दिया गया।

पंचमी के दिन यथाममय सर्व राज-परिवार के एवं नगर-निवासियों के साथ महाराज जी मने के लिए पधारें। सेठजी ने उन सबकी समुचित जग-रानी की और सबको यथास्थान भोजन के लिए बैठाया। सेठजी ने अपने भंडार में तीन हजार मोने के और तीन हजार चांदी के थानों का निरन्तरान्तर उत्तम ही सबके लिए परोसगारी कराई। किसी के लिए भी पीतल का थाना का काम नहीं था। सब थानों में मोने और चांदी की कटोरियां थीं। परमा एक भी मिठाईया, नमकीन, पूड़ी शाक और कच्चीटिया-पनीटिया पराना नहीं था। भोजन करने वाले सेठजी की रसोई की प्रशंसा करने लगे। उस सबकी परामगारी हो गई, तब सेठजी ने महाराज से भोजन प्रारम्भ कराया। उस प्रारम्भ की महाराज के भोजन प्रारम्भ करने के साथ ही सबने भी भोजन प्रारम्भ कर दिया। महाराज की नजर अपने सामने बैठ दीवानगी पर ऊपर गई। वे सेठजी का यह ठाठ-बाट देखकर के आश्चर्य-चकित होकर निमित्त में रह गये। दीर्घा से उनका हृदय जलने लगा और तब से उनका हृदय ही रह गया। तब महाराज ने कहा—दीवानगी, क्या सब ठीक है? भोजन तो प्रारम्भ करा। दीवान बाबा—महाराज, मैं तो ठीक भोजन तो माना और पेट खुल रहा है।

देकर आपका अपमान किया है। कल और कोई उपाय से आपको यह नीचा दिखायेगा। अतः शत्रु को उठते ही दवा देना चाहिए, अन्यथा पीछे उसको दवाना कठिन होता है। राजा ने बातों को ध्यान से सुना और सिर हिलाकर अपनी मूक सम्मति दीवान को दे दी।

जब सारे लोग भोजन कर चुके तो सेठजी ने सब को पान-मुपारी दिलाई और स्वयं पानदान लेकर महाराज के सामने उपस्थित हुए तथा उनकी समुचित नजर न्योछावर की। महाराज भी ऊपरी प्रसन्नता दिखाते हुए राजमहल चले गये।

दूसरे दिन महाराज ने एकान्त में दीवानजी को बुलाकर पूछा—कहो क्या सलाह है ? उसने कहा—महाराज, बाईजी लाल बड़ी हो गई है। अब उनकी शादी की तैयारी करनी है। अतः उसके बहाने से सेठजी के यहाँ से सोने-चादी के सब थाल मय कटोरी गिलासों के मगवालिये जावे। पीछे देना तो अपने हाथ की बात है।

हवापोरी के समय राजा साहब ने सेठजी को बगीचे में बुलाया। सेठजी गये और अभिवादन करके बोले—महाराज, क्या आज्ञा है ? राजा ने कहा—सेठजी, बाईराजा का विवाह करना है। सेठजी ने कहा—महाराज, विवाह का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। महाराज, बोलें—यह तो आपकी कृपा है। परन्तु मुझे शादी के लिए बर्तन-भांडों की आवश्यकता है। सेठजी ने कहा—आपको जिन बर्तनों की भी आवश्यकता हो, वो मेरे यहाँ से मगवा सकते हैं। यह सुनते ही दीवान ने बर्तनों की सूची जेब में से निकालकर महाराज के हाथ में दे दी। उन्होंने सेठजी को देते हुए कहा—इसके मुताबिक सब बर्तन राजमहल में भिजवा दीजिए। और जो अन्य वस्तुएं आपके यहाँ नहीं हों, उन्हें बाजार में खरीद करके भिजवा दीजिए। सेठजी सबको भिजवाने की 'हा' भरकर अपने घर लौट आये। फिर दुकान पर जाकर उन्होंने सब व्यापारियों को बुलाया और उनमें रहा—महाराज की बाईराजा का विवाह होना है। उसके लिए दम-दम सामान की महाराज को आवश्यकता है, जो आप लोग, यह माना राखिए भिजवा दें और सबके खर्चों का भुगतान मैं करूंगा। ऐसा करते-करते उन्होंने भी-गहकर बातों की भी-गहकर ही तीन दिवस

किंगनवालों को किराने की, कपड़ेवालों को कपटो की, एवं बतन जो अपने घर नहीं थे, उनकी सूची बतन वालों को लिखा दी। इसी प्रकार अनाज के व्यापारियों को गेहूँ, चना, उड़द-मूँग आदि का परिमाण लिखा दिया और उन्हें मिला कर दिया।

ययामय महाराज के यहा वागत आर्ट और वार्डरजा ता विराट दुम-
धाम के साथ सम्पन्न हो गया । तब राजा ने दीवान मे वहा कि विराट ता ता
गया है, अब मेठजी का मान कैसे हजम किया जाय ? न्याय व अदालत ता
सब वतनादि वापिस करना चाहिए । इस प्रकार चाटे धारा ता नी नी नी नी नी नी
सबला है । दीवान ने कहा—महाराज, आप इस बात की चिन्ता ना कीजिए ।
मे सब उपाय कर लूंगा, यह कहकर उसने सेठजी की बुलावर पहनी—
आप जैसे श्रीमन्त की कृपा से वार्डरजा की शादी साधने में सफल हो गए
महाराज को भरपूर यश भी मिल गया है । अब आप विवाह के तैयारी में
लाग पड़ा दिया जावे तो ठीक रहेगा । सेठ ने कहा—दीवान साहब, मैं जोत कर
कर, वह मे दन के लिए तैयार हू । दीवान ने कहा—और मैं भी तैयार होकर
तैयार कर दिया गया है । अबल चार गहना भी बने हैं । सब ने तैयारी

०५ नाम वतनाम्य - मे उमवी लीवर तयो न हाजिर, एकरा १२०० न
०६ ०५ ना न, ०५ जह्वा, ०५ एकी जीर एत गंधा १०० १०० ५००

लिए दहेज देने को इन चार गहनों की आवश्यकता है, अतः इनको बाजार से खरीद कर मंगा लिया जाय। मुनीम ने कहा—ये गहने तो यहाँ नहीं मिलेंगे। तब सेठ ने कहा—अच्छा दिसावर में जो अपनी पन्द्रह सौ दुकानें हैं, उनको लिए दो कि ये चारों गहने खरीदकर जल्दी से जल्दी यहाँ भिजवा दिये जावें। सेठजी के हुक्म के साथ ही सब दुकानों को पत्र लिखा दिये गये। पन्द्रह दिन में सब दुकानों से उत्तर आ गया। सब में शब्द न्यारे-न्यारे होने पर भी सार बात एक ही लिखी थी। मुनीम ने सब पत्रों की फाड़त सेठजी के हाथ में दे दी। उन सब में यही लिखा था कि “मुनीम-साहब, आपका पत्र मिला। पढ़कर बहुत दुःख हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि सेठ साहब का दिमाग घराब हो गया है। इसलिए आप अच्छे वैद्यों से उनका इलाज करावें। अन्यथा सारा कारोबार समाप्त होते देर नहीं लगेगी। राजी प्युशी के समाचार तुरन्त दें।”

सेठजी ने सब पत्रों को उलट-पुलट कर देखा। सब में एक ही बात लिखी थी। वे बड़े असमजस में पड़े। अब मैं क्या करूँ ? वे राज-दरबार में गये, परन्तु मुझ अत्यन्त उदास था। दीवान उन्हें देखकर जान गया कि मेरी कस-मात काम कर रही है। उसने सेठजी से पूछा—“आप चारों गहने तैयार हैं ?” सेठ ने कहा—“हाँ प्रयत्न कर रहा हूँ। दीवान बोला—सेठजी, केवल पन्द्रह दिन शेष हैं। यदि तीसरे दिन वे गहने नहीं जायें, तो आपका सब घर-बार जप्त कर लिया जायगा। यह महाराज का हुक्म है।”

सेठजी राज-दरबार में घर पर आये। जोर अपनी बैठक में जाकर बेहोश होकर पड़ गये। पता चलते ही मेठानीजी आई और सेठजी को बेहोश देखकर वैद्यों को बुलाया। शीतलोपचार किया गया। वैद्य ने कहा—“नाभि की मणि मित्रि तो ठीक है। कुछ गर्मी बड़ी हुई है सो शीतलोपचार में थोड़ी देर में ठीक हो जायेंगे। शीतलोपचार में कुछ शक्ति मिली और मेठजी न जायेंगे सो तो नजदीक में पूछा—“आपकी मणि-पत्तन कैसी है ?” मेठानी ने शब्द सुनते ही मेठजी को ज्ञान में आने मिलने के जोर कुछ होता नहीं गया। मेठानी ने उन्हें जैसा कहा और साथ ही फिर से पूछा—“दरजाने की क्या बात है,

मुन्य वनाये। मैं सर्वं मभव उपाय करूंगी। कोई वार पूछने के बाद सेठजी
 रात—क्या बताऊँ ? तूने जो कहा था, वही सच हुआ ? मेठानी ने दिलासा
 दन हूँ बहा—आखिर, मैं मुनू तो सही कि बात क्या है ? तब सेठ ने सारी
 बात मेठानी को कह सुनाई। और कहा कि आज हुक्म मिला है कि यदि
 पन्द्रह दिन य चारों गहने नहीं दिए तो घर-वार जप्त कर लिया जायगा।
 मेठानी पानी—आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
 य चारा गहन तो कभी मे मेरी तिजोड़ी में रखे है। आप तो आनन्द से चारण
 पाजिए और आराम कीजिए। सेठजी बोले—अरी, क्या तू भी मेरे साथ मजाक
 कर रही है ? मेरे तो प्राण सकट में पड़े हैं ? सत्य बता, क्या गहने तिजोड़ी
 में नष्ट न हो गए हैं ? सेठानी ने कहा—नाय, क्या ऐसे सकट के समय भी कोई
 गनीमती अपने स्वामी के साथ मजाक कर सकती है ? आप बिलकुल निश्चिंत
 रहें। समय पर चारा गहने राज-भवन पहुँचा दिये जावेंगे। मेठानी ने ऐसे
 आश्वासन एवं प्रेम भर मधुर वचनों को सुनकर बहुत सान्नि मिली। मेठानी
 बोली—आप बिलकुल निश्चित होकर राज-दरबार में जाते-आते रहें। हम
 दिन जब सेठजी प्रसन्न चित्त राज-सभा में गये तो राजा ने दीवान से कहा—
 अरे, दीवान तो आज कुछ बखर आ रहा है ? इस गहन दिन सब प्रसन्न
 हैं ? दीवान बोला—महाराज, आप तो राजमद से भरे हैं और दरबार में
 सब प्रसन्न हैं। य गहन तो स्वयं मेरी पत्नी तथा मेरी तीन बहनें हैं।
 आपकी तो बात सुनकर राजा ने सब हो गये सान्नि मिली।

तत्पश्चात् सेठजी दरवारी पोशाक पहिन कर राज-दरवार में पहुँचे। दीवान ने पूछा—क्या आप गहने लाये हैं? सेठ बोला—कीन में गहने? दीवान ने कहा—भोला, डाह्या, कपटी और नमक हराम। सेठ ने उत्तर दिया—ये गहने तो सेठानीजी के पास हैं। वे ही आकर स्वयं देगी। तब दीवान ने सेठानी को बुलाने के लिए दासियों को भेजा। सेठानी पहिले से ही सज-धज कर तैयार बैठी थी। दासियों के पहुँचते ही वह ठाठ-वाट से पालकी में बैठकर के घर से चली। इधर राज-सभा में लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कीन से अद्भुत आभूषण हैं, हमने तो उनका नाम भी नहीं सुना? इसलिए सब लोग बड़ी उत्सुकतापूर्वक सेठानी की आने प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी समय सेठानीजी की सवारी राज-दरवार में पहुँची। और उन्होंने पालकी में से उतर कर सभा में प्रवेश किया। सारे सभासद विस्फारित नेत्रों से सेठानी की ओर देखने लगे।

सेठानी ने राजा के सामने जाकर उनका यथोचित अभिवादन किया और पूछा कि कीन से चार गहने चाहिए हैं? उनके नाम बतलाइये। दीवान बोला—भोला, डाह्या, कपटी और नमकहराम। ये नाम सुनते ही सेठानी ने कहा—महाराज, चारों ही आभूषण तैयार हैं। उनका इतना बहुमूल्य जडव है कि आपके सारे राज्य के बेच देने पर भी उनकी कीमत पूरी नहीं होगी। यह सुनते ही सब लोगों का मुँह उतर गया। जोर मोंचने लगे कि अब क्या होगा? सेठानी फिर बोली—मय गहनों की कीमत मय मूल व्याज के पाई-पाई देनी होगी। गहने मेरे पास तैयार हैं, परन्तु उन्हें देने से पहिले मेरी एक बिनती सुननी जाए—

तुम बीसत के नर, बीसत हा, पर लच्छन तो पशु के सद्वहिये,
पायत पोयत सोयत बंटत, रह्यो घर में बन जात सरहिये।
रात रही परभात चो सुन्दर यो नितभार बहो ये,
और तो लच्छन जान मित्रे, सिर्फ दोष कमो सिर मोगद पूछ नहींये ॥

महाराज, आप इन्हें म तो मनुष्य हैं, नहीं मगर वक्षण तो पशु के हैं।
तो दे ॥ फिर बोली कि आप फिर पर मोग नहीं और पीछे पूछ नहीं

है। यह प्रकृति की भूल हो गई है कि उसने आपके दाँटों और मूँटों उन्वत कर दी है।

सठानी की यह कटु बात सुनते ही महाराज आग-बबूना हो गये। पर राजा का दबाकर बाले—सठानीजी, क्या भग पीकर आई है? सठानी ने कहा—महाराज, हमारे नशका क्या काम है? हम तो जीवनम वी पाता दाँट ?। तब राजा बोला—फिर इस प्रकार कैसे बाल रही है। सठानी ने कहा—महाराज, मेरी ठीक बाल रही हूँ। आपको यह बहाना हुआ शर्म बाला जाई है। मेरे घर लूट लूगा। आपने मित्रता की अगुचित नाम उठाया, दाँट लगी। आपकी क बहाने मेरे घर से सब साने-चादी के बतन भगवा लिये। आपकी नाम पर बाजार से भी सारा सामान हमारे हो जाता भगवाया। आपकी नाम पर इन गहना के बतन हमारे घर की गहना भोली है।

महाराज, मेरा घर-धनी भोला था, जो आपसे मित्रता की। आप डाह करने वाले हैं ईर्ष्यालु हैं। जो आपकी वाई-राजा की शादी में इतना धन लगा दिया, फिर भी आपको सन्तोष नहीं हुआ। डाही (चतुर) मैं हूँ सो दबामाल वापिस ले लूँगी खानेवाले हैं कौन ? जरा-आगे देखिये और यह मन्त्री कपटी है, जो छल-प्रपञ्च बताकर आपके द्वारा घर जप्त कराना चाहता है और आप स्वयं नमकहरामी हैं जो मेरा इतना धन खा करके भी मुझे और मेरे घर को बर्बाद करना चाहता है ?

सेठानी की यह फटकार सुनकर राजा और दीवान दोनों मन्त्र-कीलित से रह गये। राजा का भूत उतर गया और मनमें सोचने लगे—सेठानी ने बात तो ठीक कही है और चारों गहने भी ठीक सभलवाये हैं। यह दीवान बड़ा पापी और कपटी है। उसके मायाजाल में फसकर के मैंने यह अनुचित किया, जो सेठ के माल को ही हड़पने की बात मनमें लाया। यदि सेठानी आकर आज यह भेद न पोलती तो बड़ा अनर्थ हो जाता। सारी मभा भी यह देखकर दग रह गई और सेठानी की प्रशंसा करने लगी।

तत्पश्चात् राजा ने हुक्म दिया, इस बेईमान दीवान को डंडे मारते हुए ले जाओ और जेलखाने में बन्द कर दो। फिर राजा ने चूदड़ी मगवाई और सेठानी को उड़ाते हुए कहा—वहिन, तू ने आज मेरे राज्य की लाज रच दी। अग्यथा दुनिया मेरे मुँह पर बूकती। उससे राजा ने माफी मागी और सेठ के सत्र चादी के वर्तन आदि वापिस भिजवा करके सेठ-सेठानी को विदा किया। पीछे विवाह में जितना भी खर्च हुआ था, वह पाई-पाई हिसाब करके सेठ के यहाँ भिजवा दिया। और दीवान को फाँसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। तब सेठानी ने कहा—महाराज इसे दामा किया जाए। इसमें केवल इसी का अपराध नहीं है, सभी का भूल है। मेरे निमित्त मे किसी के प्राण जावें, यह मैं नहीं चाहती हूँ। यदि फाँसी पर चढ़ेंगे, तो तीनों ही चढ़ेंगे ? मेरे धनी ने मित्रता करने की भूल क्यों की ? दीवान ने कपटार्थ क्यों की और आपने नमकहरामी के नाश क्यों किये ? अब यह प्रथम बार मैंने आपराध किया है सो मैं मरना दामा करती हूँ। जाने मे मरना अपने-अपने तत्त्व का ध्यान रखना

साहिब । मेठानी ने उसना कहने पर भी राजा ने यह कह कर दीवान साहब से निरुत्तर दिया कि यह दीवानगिरी के योग्य नहीं है ।

भाइया, कहने का मार यह है कि यदि पर की स्त्री में दुर्गुण और धनुराई हो, तो वह बिगड़ने का समान वर्ती है । पर की शाभा सुन्दर हो सकती है । जहाँ पर स्त्री मुघड और चतुर नहीं होती है, वहाँ पर पर निरुत्तर नहीं लगती है । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि विवाह के समय पर की स्त्री को देखे, किन्तु पुण्य बुद्धिमती कन्या को ऐसा करना नहीं चाहिए । मनुष्य को भी सूझ-बूझ से काम लेना चाहिए । यदि मनुष्य पर की स्त्री को प्यार करता है, तो उसे बड़े जतन से जानना पड़ेगा । प्रत्येक स्त्री की स्त्री के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं । पर उन सब के साथ समन्वयवादी जुड़ने को सक्षम होता है । यह समन्वयवाद ही जैनधर्म का सूत्र है ।

वि० सं० २००७ आसोज वदि १६

सिद्धपाल, जायपुर,

सज्जनो, अभी आपके सामने लोकपाल का वर्णन आया है। लोकपाल शब्द का अर्थ क्या है? यह भी जानना आवश्यक है। 'लोकान् पालयतीति लोकपाल' अर्थात् जो लोको-की प्रति पालना करे, उसे लोकपाल कहते हैं। इन्द्र ने चारों दिशाओं की रक्षा के लिए चार लोकपाल नियत किये हैं। उनमें सोमपूर्व दिशा का लोकपाल है, यम दक्षिण दिशा का, वरुण पश्चिम दिशा का और वैश्रवण उत्तर दिशा का लोकपाल है। जैसे आज राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्यप्रदेश, आन्ध्र, मद्रास, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र आदि प्रदेशों की सरकारें हैं और उन सरकारों के ऊपर केन्द्र की ओर से राज्यपाल नियुक्त हैं। प्रत्येक प्रदेश की व्यवस्था संचालन राज्य सरकार करती है उसका उत्तरदायित्व राज्यपाल पर रहता है। सरकारों के मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराना राज्यपाल (लोकपाल) का काम है। जब किसी प्रदेश की सरकार में गड़बड़ी होती है, तब तब मित्रानुभा को भग करने का अधिकार भी राज्यपाल को होता है। राज्यपाल का सम्बन्ध राष्ट्रपति से रहता है। जैसे वहाँ राज्यपाल ही नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे ही दस्तावेज में लोकपाल की नियुक्ति होना है।

राज्यपाल यह है जो भारत की रक्षा करे, नाफ का हितवाहक, नाफा

व्यवस्था में कोई घराबी या गडबडी पैदा होती है, तो उसका दंड उसे भोगना पड़ता है। यही बात राज्यपाल के विषय में भी जाननी चाहिए। वह अपने सारे राज्य की पूर्ण रूप से समाल रखता है और कोई वैधानिक सकट नहीं उत्पन्न होने देता। राष्ट्रपति के ऊपर सारे राष्ट्र का उत्तरदायित्व रहता है और वह सर्व राज्यपालों के कार्यों पर दृष्टि रखता है।

आत्मपाल कौन ?

भाइयो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने इतने प्रकार के 'पाल' तो देखे। परन्तु क्या कभी 'आत्मपाल' भी देखा है, या उसका नाम भी सुना है ? अरे, अन्यपाल सदा स्थिर रहनेवाले नहीं है। किन्तु यह आत्मा स्थिर है और उसकी प्रतिपालना करने वाला भी स्थिर है। इसलिए हमें 'आत्मपाल' बनने की नितान्त आवश्यकता है।

आप लोग पूछेंगे कि 'आत्मपाल' किसे कहते हैं। भाई, इसका उत्तर यह है कि जिन-जिन कार्यों से ये आत्मा का अहित होता है, आत्मा ससार-समुद्र में डूबता है और दुःखों को पाता है, उन-उन सर्व कार्यों से आत्मा की जो प्रतिपालना करे—रक्षा करे—उसे आत्मपाल कहते हैं। आत्मपाल मदा सतकं और सावधान रहता है और सर्व ओर दृष्टि रखता है कि मेरे भीतर कोई दुर्भाव रूप शत्रु तो प्रवेश नहीं कर रहा है और कोई मेरे विरुद्ध पक्ष्य तो नहीं रच रहा है। जैसे अभी दो दिन पूर्व यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ कि जोधपुर जेल में आजीवन कैद की मजा भोगनेवाले कुछ डाकू कैदियों ने जेल के अधिकारियों से मिलकर और पुलिस का सहयोग पाकर के लोह के सीकरो काटनेवाले जीतार दिन में मगानिण और लोगों की दृष्टि से बचाने के लिए उन्हें जेल में छिपा दिया। उनका उद्देश्य रात में अपनी प्रेक्षियों और जेल के सीकरो को काटकर भागने का था। परन्तु जेल का प्रधान अधिकारी सूक्ष्म दृष्टि वाला था, उस क्षण पक्ष्य का पता लग गया और ठीक समय पर उसने कैप्टन की सूचना देना दिया तो सब जीतार पकड़ लिये गये। भाई, यह अधिकारी जब अपने कर्तव्य-पालन में पूर्ण मनोनिवेश मानता था, तो उसका यह पक्ष्य नष्ट नहीं हो पाता। यदि वह मान-पान न होता, तो शत्रुओं

अर्थात् कर्मों के आस्रव और बन्ध का अभाव होने से जब नवीन कर्मों का आना रुक जाता है और निर्जरा के द्वारा पूर्व-समागत कर्म झूट जाते हैं, तभी सर्व कर्मों से छुटकारा होता है, और उसी का नाम मोक्ष है।

इसलिए आप लोगों को सर्व प्रथम उन कर्म शत्रुओं को जानने की आवश्यकता है। मूल कर्म शत्रु आठ हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, और अन्तराय। इन के उत्तर भेद एक ही अडता तीस या एक ही अठावन हैं। परन्तु इनके नामों से और इनके भेदों के जानकारी मात्र होने से हम इन से नहीं बच सकते हैं। इन कर्मों की जो सूक्ष्म चाल है उस पर हमें दृष्टि रखनी पड़ेगी कि किन-किन द्वारों से कर्म आते हैं और किन-किन भावों से ये हमारे ऊपर अधिकार जमाकर हम पर हावी होते हैं, इन सब बातों की जानकारी भी होना चाहिए और फिर जानकारी के बाद हमें वैसा आचरण करना चाहिए कि जिससे हमारे भीतर कर्मों का प्रवेश ही न हो सके। सर्वप्रथम हमें कर्मों के आने के मार्ग को बन्द करना होगा।

आत्मा का ध्यान कैसे ?

परन्तु आज आप लोगों को अपनी आत्मा का ध्यान कहाँ है ? आज तो आपका ध्यान पुद्गल पर है और दिसावर की दुकानों पर है। आप यहाँ पर लोगों से मिलने का उद्देश्य लेकर आए हैं, अथवा साधु-मन्त्रों के दर्शनों का भाव लेकर आए हैं। परन्तु आपका मन तो दिसावर में ही लगा हुआ है कि दुकान पर क्या हो रहा होगा ? बार-बार ध्यान वहीं पड़ता रहा है। और ठहर हुआ, यहाँ है। जब आप जो देश में जाकर अपने सगे-सम्बन्धियों में मिलने का आनन्द लेते जायें, वह भी नहीं ले पा रहे हैं, और साधु-मन्त्रों के समागम का, दर्शनों का जो नाम लेना चाहिए, वह भी नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि मन में तभी आपका मन तो जाहुरात में चला रहा है, वह यहाँ जा रुकने भी आपकी चेतना (आत्मा) नहीं लेने दे रही है। मन में यही भाव जा रहा है कि मिलने जाओगे तो मिलिए या मिलिए। जब यहाँ में फिर देखा जायगा। इस प्रकार आप जाग जाओगे जान के नाम में भी रूक रहे और उधर के नाम में भी रूक रहे। आपकी समस्या इस विषय के समान हो रही

शिवपान या आत्मपान

है, जो कि अक्षर में ही नष्टरत्ना रह गया था। और हमें यह छुटकारा मिला
 था कि हमारा नाश स्वयं ही और मुक्ति स्वयं प्राप्त हो। हमारा स्वयं ही
 होने पर भी यहाँ जाकर पस गया है, तो हम भी न बचते हैं। और हम
 ही रह जायें हम प्रसार आपके समान हम भी बीच में ही मारा गया है।
 और नाच खिलानेवाला है यह प्रमाद। जब हम हम प्रमाद का नाच नाचते हैं।
 ॥१॥ राम मावचेनी में ही मारा है। बलिष्ठ, राम बलिष्ठ
 भी ध्याता है? अर, आप नाच नाच पर्यायवृत्ति और है। ॥१॥
 ॥१॥ रह गया है।

के सार्थी है। आत्मा, कर्म, क्रिया और लोक ये चारो चरवहिए हमारे सिद्धांत में बताये हैं। इनमें कर्म और क्रिया इन दोनों को समझना अत्यावश्यक है क्योंकि ये दोनों ही हमको दुःख देते हैं। अतः दुःख देनेवालों को ही सर्वप्रथम देखना और जानना है।

कर्मबन्ध के कारण

कर्म तो आपको पहिले बतला दिए गए हैं। परन्तु वे कर्म जिन क्रियाओं से बंधते हैं, उन्हें बतलाया जाता है—प्राणातिपात (हिंसा करना) मृपावाद (भूठ बोलना) अदत्तादान (चोरी करना) मैथुन सेना (कुशील सेवन करना) परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, पैशुन्यता, परस्परिवाद, रहोऽभ्याख्यान, अरति, माया मृपावाद, मिथ्यादर्शनशल्य इन अठारह पापों की जो-जो परिणतिया हैं, उसे क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं द्वारा जो पुद्गल आत्मा में आते हैं उसे कर्म कहते हैं।

कर्म और क्रिया के भेद को एक दृष्टान्त से स्पष्ट किया जाता है—जिस प्रकार आपके कुएं की भूमि पर कपास उत्पन्न होता है तो उसे देकर लोग जान लेते हैं कि इससे रुई निकलेगी और उससे सूत काता जायगा। और उससे वस्त्र बनाया जायगा। यहां पर वस्त्र के समान तो कर्म जानना चाहिए। और रुई निकालना और धागा कातना आदि क्रियाएं हैं। सूत को लेकर जुलाहा क्या करता है? ताना-बाना करके वस्त्र बनाता है। ताना सीधा और बाना टेढ़ी गति से चलता है। ताने को जोर नहीं पड़ता, बाने को जोर पड़ता है। जब ताने-बाने की क्रिया पूरी हो जाती है, तब वस्त्र तैयार हो जाता है। उसी प्रकार पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है, वह क्रिया है। उस क्रिया में जो वस्त्र के समान निर्माण होता है, उसे कर्म कहते हैं। शास्त्रों में क्रियाओं के भेद पञ्चीम बताये गये हैं। और उन पञ्चीम क्रियाओं के बावन हजार जाठ तो छिन्नर (१२८७८) भग (उत्तर भेद) देने हैं।

पाच मूल-क्रियाएं

मूल क्रियाएं पाच हैं—काइया (तापिनी) अहिगरणिषा (आधिरणिनी) पत्तमिया (प्राद्विनी) पग्निपणिषा (पाग्निपनिनी) और पाणाइयाइया

किसी प्रकार का कोई रोग, शोक आदि नहीं है। उस मोक्ष या शिवपद का वर्णन शास्त्रकारों ने इस प्रकार से किया है—

जन्म-जराऽऽमय-मरणं. शोकं दुःखं श्रेयसमिष्यते परिमुक्तम् ।

निर्वाण शुद्धसुख नि श्रेयसमिष्यते नित्यम् ॥

वह शिवपद जन्म, जरा, आमय (रोग) मरण, शोक, दुःख और सर्वप्रकार के भयों से रहित है, वहाँ पर आत्मोत्पन्न शुद्ध सुख प्राप्त है, सर्व प्रकार के वाण या शल्य से वह रहित है और नित्य स्थायी है। उसे ही ज्ञानीजन नि श्रेयस या निर्वाण कहते हैं।

उस मोक्ष में रहने वाले मुक्त जीव कैसे होते हैं। इस बात का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

विद्या-दर्शन-शक्ति-स्वास्थ्य-प्रज्ञाद-तृप्ति-शुद्धियुजः ।

निरतिशया निरवधयो नि श्रेयसमावसन्ति सुखम् ॥

उस नि श्रेयस में निवास करने वाले मुक्त जीव हीनाधिकता से रहित अनन्त ज्ञान, दर्शन, शक्ति (वीर्य) स्वास्थ्य, आनन्द, तृप्ति और परम विशुद्धि को धारण करते हुए सुषुपूर्वक अनन्तकाल तक निवास करते हैं। और भी कहा है—

काले कल्पशतेऽपि च गते शिवाना न विक्रिया लक्ष्या ।

उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक-सम्भ्रान्तिकरणपटु ॥

यदि इस ससार में तीनों लोकों को उलट-पुलट कर देने वाला कोई बड़ा भारी उत्पात भी होवे, तो भी उन शिवनिवासी सिद्ध भगवन्तों के अनन्त कल्प सार बीत जाने पर भी कभी कोई विकार नहीं होगा। किन्तु वे सदा नितानन्दरूप अमृत का पान करते हुए अनन्तकाल तक अपने शुद्ध स्वरूप में ही रहेंगे।

नाड्यो, त्रिंशत्पुण्या ने कर्म जोर किया ता मनीभाति में अध्ययन किया और अपनी आत्मा को उतने सुरक्षित रखा, वे ही महापुरुष इस मगार-मागर में पार होकर उस प्रकार के मोक्ष महान में निवास करने हैं। जो आत्मपान हैं वे ही आत्मा के इस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने हैं। हमें भी अब आत्मपान

मान-यान म चीन गहन वा पुष्पाय प्रकट कर्ना चाटिग ।

॥ भगवती सूत्र म गीतमन्त्राभी न भगवान् महाद्वार म प्रविष्टः ॥
 अत्र पृष्ठ १ । उद्गान जपना एक मिनट भी व्यय नहीं करता ।
 भगवान् म प्रश्न पूछते ही रहते हैं । उनका पृष्ठन ही प्रत्यक्ष होता है ।
 ज्ञान महा ज्ञानम् ॥ श्रीर उद्गान द्वार म प्रविष्टः ॥
 पृष्ठन १ ।

गौतमस्वामी च प्रणीतः ।

अपेक्षा उन दोनों के ज्ञानों में कोई भेद नहीं था। यदि कोई भेद था, तो वह केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का था। भगवान् अपने केवलज्ञान के द्वारा समस्त ज्ञेय पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानते थे और गौतम स्वामी अपने श्रुतज्ञान के द्वारा उन्हीं ज्ञेय पदार्थों को परोक्ष रूप से जानते थे। जैसा कि कहा है—

स्याद्वाद-केवलज्ञाने सर्वं तत्त्वप्रकाशने ।

भेद. साक्षादसाक्षाच्च श्रुत-केवलयोर्मतः ॥

द्वादशाङ्गरूप स्याद्वाद श्रुतज्ञान और केवलज्ञान से दोनों ही सर्वतत्त्व के प्रकाशक हैं। अर्थात् दोनों ही सर्वज्ञेय पदार्थों को जानते हैं। श्रुतज्ञान और केवलज्ञान में भेद तो साक्षात् (प्रत्यक्ष) और असाक्षात् (परोक्ष) का ही है।

गणधर सर्व द्वादशाङ्ग के पारगामी होते हैं और वे उपयोगपूर्वक ही वचन निकालते हैं। इसलिए उनके द्वारा सर्व प्राणियों का सदा हित ही होता है, वहाँ किसी के अहित होने की कोई बात ही नहीं है।

आज लोग कहते हैं कि अमुक स्थान पर अमुक सन्त ठहरे थे। उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी तो भारी बबुआ पड़ा हो गया। कहिये, क्या हो गया? यदि उनका अपने वचनों पर नियंत्रण होता, भाषा-समिति रखते तो ऐसा अवसर क्यों जाता। भाई, साधु को तो हित, मित, प्रिय वचन ही मुख से निकालना चाहिए। सभा में सभी प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई नवीन ज्ञान उपार्जन की भावना से आते हैं, कोई केवल सुनने के लिए आते हैं, कोई शका-समाधान के लिए आते हैं और कोई छिद्रान्वेषण के लिए ही आते हैं कि इनके मुख में कोई ऐसा-वैसा शब्द निकले, तो इनका अपमान किया जाय। ऐसे व्यक्ति तो जाकरके कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे और ऐसी बात कहेंगे कि जिससे सभा में कुछ न कुछ उन्माद पड़ा हो जाय।

बोलने में विवेक

भाई, एक बार उदयपुर में श्वेताम्बर ममाज के तीना ही सम्प्रदायों के मन्ना हो जायेंगे या। पूज्य श्रीनानजी, महाराज साहब, श्री धर्माश्रयजी और तेरहान्विया के पूज्य भी थे। १५० वर्ष का सम्प्रदाय के महत्तमों का भी सम्मेलन था। उस प्रकार का सम्मेलन तो आसानी से नहीं हो पाया। जहाँ पर १५

साग मरचिन होने से, तो भगवान की वृषा भी साथ रहती है। अन्यथा फिर फूटने भी दर नहीं लगती है। वही पर एक सम्प्रदाय के अनुसार न— पर पशुपति पर के अवसर पर अतमउमूत्र मुनाया जा रहा था उस न जो जन्म पान आया तत्र-विना विवेक से यह बह दिया कि जो जन्म पान पाने में गये है। उस दिन समा में अन्य मतान्तरम्या भी आये। तीसरे दिन राजा के मुमही नाग भा थे। उन मद्यवा यह बात बहूत दुःखी होकर आया और पिता या दादाजी के लिए कोई इलाज दिखाने के लिए आया। पान आपसी महन होगा। चोह जैसा भक्त हो, पशुपति पर भक्त हो, भक्त होती है। अतएव समा में पानों के पान अतएव पानों के पानों को चोहना चाहिए।

जाने की बात कही तो उन मुसद्दियों और अन्य मतवालों को बहुत बुरी लगी ।
 आखिर यह बात राणाजी के कानों तक पहुँच गई । राणाजी ने कहा—उन सब
 को यहाँ से निकाल दो । पहिले तो राजाओं के हाथ में शासन की लाठी थी ।
 वे जब जैमा चाहे, वैसा ही करने में समर्थ थे । उस समय वहाँ पर बलवन्तसिंह
 जी कोठरी मीजूद थे । उन्होंने राणा साहब का यह हुक्म सुनते ही कहा—
 महाराज, सबको क्यों निकालते हैं ? हमारे आचार्य जी को भी तो पूछिये कि
 वे इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं ? और क्या उन्होंने भी यह बात कही है ?
 जिन्होंने कही हो, उन्हीं को निकालिये । तब राणाजी ने कहा—पुरोहितजी,
 कोठारीजी के साथ इनके आचार्यजी के पास जाओ और उनसे पूछो कि कृष्णजी
 'भगवान्' कहा गये हैं ? तब पुरोहितजी कोठारीजी के साथ वहाँ गये । उस
 समय पूज्य श्रीलालजी महाराज बागमें बिराजमान थे । वहाँ जाकर पुरोहित
 जी ने पूज्य श्री जी से पूछा—महाराज, श्रीकृष्णजी कहा गये हैं ? तब
 आचार्य श्री जी ने कहा—पुरोहितजी, आपने अनेक बार भागवत पढ़ी है ।
 फिर हमें क्या पूछ रहे हो ? वे राजा बलि के द्वार पर गये हैं । उन्होंने पूछा—
 क्यों गये महाराज ? तब आचार्य श्री ने कहा—पुरोहितजी, आपको ज्ञात ही
 होगा कि राजा बलिन ६६ यज्ञ किये थे और यज्ञ करके सारे भूमजल पर
 अपना अधिकार कर लिया था । फिर भी उसकी तृष्णा शान्त नहीं हुई । तब
 उसने सीवा यज्ञ प्रारम्भ किया । और उस यज्ञ की पूर्णाहुति होते उसका स्वर्ग
 पर भी अधिकार हो जाता । यह देखकर इन्द्रादि मय देवगण भयभीत हुए
 और वे सब मिलकर विष्णु महाराज के पास गये और उनसे निवेदन किया
 कि प्रभो, बलि को समझाओ । उसने मारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया । फिर
 भी उसकी तृष्णा शान्त नहीं हुई । और अब वह यह सीवा यज्ञ करके हमारे
 स्वर्गलोक पर भी अधिकार करना चाहता है । भगवन्, यदि उसने स्वर्ग पर
 अधिकार कर लिया तो हमें क्या रेश होगा और देवलोक में त्रिपुत्र मय
 त्रासना । यह सुनकर विष्णुजी ने कहा—इन्द्र, तुम खड्गों को नहीं, मे
 री शक्ति प्रयोग करना है । तब इन्द्र का दुःख दूर करने के लिए उन्होंने रामन
 दार का रूप धारण किया और अतिगात्र के द्वार पर गये । वहाँ जाकर

अतः अपन ऊपर ही पड़ेगा । अज्ञान तो सम-द्विधा है ज्ञान तो एक ही ।
मात्र, आप तो ज्ञान जानकार हैं, फिर एसे ज्ञान आवश्यक है कि ...
करने ही । साधने की दुरास पर आज्ञा तो आपसे अपेक्षा है ...
लेकिन आप उपासक हैं कि तब यही ज्ञान में भर सके ...
होगा कि आप यही ज्ञान ही क्यों ? मात्र, ज्ञान ही सम-द्विधा ...
पना किया करना ही नहीं चाहिए, जिनसे कि सम-द्विधा ज्ञान ...
ज्ञान ही तब अपन आत्मा की अन्त-मात्र पर ही ...

लिए वहा जाना पडा । पुरोहितजी की बात सुनकर राणाजी ने कहा—अच्छा वे रहे । और जिन्होंने कहा—उन्हे निकाल दो । अन्त में उन्हें दमा-याचना करनी पडी तब रह मके । इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मनुष्य बिना विचारें यद्वा-तद्वा वचन बोलते हैं, वे आस्रव के द्वार खोलते हैं । फिर उनके कर्मा का सवर कैसे हो सकता है ?

भाइयो, जब एक गृहस्थ पुरुष भी विचार करके बोलता है तब माधु की तो बहुत विचार के साथ ही बोलना चाहिए । देखो—अभागी और मन्दभागी दोनों ही शब्द समान अर्थ वाले हैं । किन्तु यदि किसी से अभागी कह दिया जावे तो उसे बहुत दुःख होता है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है । इसलिए बोलते समय सावधानी की आवश्यकता है । आज जैनियों में समता क्या नहीं है ? क्योंकि उन्होंने गुरु को भी कुछ नहीं समझा और धर्म को भी कुछ नहीं समझते हैं । वे अपनी वस्तु को भी अपनी नहीं समझते हैं, फिर यदि वे दूसरा के लिए अनर्गल वचनों का प्रयोग करे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । देखो—कहा तो केवलज्ञान के धनी सर्वज्ञ भगवान् और चार ज्ञान के धनी गौतम स्वामी । और कहा आज के अल्पज्ञ मनुष्य । फिर भी लोग यह कहते नहीं चुकते कि जमुक विषय में भगवान् चूक गये । गौतम चूक गये । भाई, यह बात कैसे सही जा सकती है । जो बालक अभी पहिली कक्षा में 'अ, ब' ही सीखा रहा है, यह यदि एम. ए. में पढ़नेवाले से कहे कि तुम चूक गये, या जशुद बोल रहे हो, तो क्या उसकी बात विश्वास करने के योग्य है ? जब हमें मति—श्रुतज्ञान भी पुरा नहीं है, तब हमें चार ज्ञान के धारियों की चूक बताने का क्या अधिकार है ? और क्या यह हमारी सज्जनता और कृतज्ञता है ? जो इस प्रकार कहने में भगवान् तक से नहीं चूकते हैं, तो वे यदि अन्य के लिए कुछ यद्वा-तद्वा कह दें, तो कोन भी नहीं जात है । जो नरक अपने दादाजी और पिताजी के भी थपड़ मार दे, वह यदि अपने बड़े भाई से कुछ कहें, तो कोन सा नाराज है ? परन्तु भाई, हम अपने बच्चों पर लगाम रखना चाहिए । यदि भाई जाता या नयायें पुरुष हैं और यदि हम उमर का मुहाविरा करने के लिए उदाहरण दें, तो दुनिया हम ही पुरा हैगी । गोने गोबर पर पत्थर फेंकेंगे तो

इस दिन भगवान् महावीर के उच्च आदर्शों को हम स्वयं अपने जीवन में लाकर ससार के सामने एक आदर्श के रूप में उपस्थित हो कि हमें देखकर दूसरे लोग भी महावीर का जय जयकार करते हुए उनके मार्ग पर चलने के लिए तैयार हों। तभी यह भगवान् महावीर की जन्म-जयन्ती की छुट्टी सार्थक होगी।

सज्जनो, ये महावीर-जयन्ती, पयुंषण आदि पर्व हमें यही प्रेरणा देने के लिए आते हैं कि अभी तक तुम पेटपाल ही बने रहे। अब उसे छोड़कर और आत्मा की साधना करके आज से आत्मपाल बनो। तभी तुम्हारा कल्याण होगा।

वि० स० २०२७, आसोजवदि-१४

सिंहपोल, जोधपुर

शब्द है। एक-एक शब्द के संयोग से पद बनता है, पदों के संयोग में वाक्य बनते हैं। और वाक्यों के संयोग से श्लोक, सूत्र आदि की रचना होती है। इसप्रकार की जो रचनाएँ मिद्धान्त का प्रतिपादन करती हैं, उन्हें आगम, शास्त्र, ग्रन्थ आदि कहा जाता है। इन आगम-ग्रन्थों में विभिन्न स्वतंत्रों पर नाना प्रकार के विषयों का वर्णन आया हुआ है। उनका पूर्वापर की सगतिपूर्वक वास्तविक अर्थ निकालने के लिए गुरु-गमता की आवश्यकता है। अध्ययन या पठन करनेवाले मनुष्य को पहिले गुरु-मुख से उसके अर्थ की वाचना लेनी चाहिए। वाचना लेते समय अध्येता को अपनी बुद्धि के द्वारा उस अर्थ का अवधारण करना आवश्यक है। यदि कही पर पूर्वापर-विरोध प्रतीत हो, जववा अर्थ-विपर्यास प्रतिभासित हो तो उसका गुरु-मुख से निर्णय लेना और शका का समाधान करना भी जरूरी है। जो इस प्रकार आगम-ग्रन्थों का गुरु-मुख से अध्ययन करेगा, उसे जिन-भाषित और गणधर-प्रथित इन आगमों के विषय में कही पर भी रचमात्र शका नहीं रहेगी।

चार अपेक्षाओं से विचार करो !

आगमों में प्रत्येक तत्त्व का निर्णय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से किया गया है और वक्ता या श्रोता को इन चारों के आश्रय से तत्त्व-प्रतिपादन करने और तत्त्वग्रहण करने का उपदेश दिया गया है। जो इन चारों बातों को ध्यान में नहीं रख करके किसी बात का कथन करते हैं, उनके कथन में अवश्य ही विसंगति आयेगी। जैसे आप यहाँ पर व्याख्यान सुन रहे हैं, जन आप में किसी भाई ने अपनी बहिन या बेटी में जोकि स्त्री-समुदाय में बंटी थी,—आप या हाथ-द्वारा कोई इशारा किया। उस समय हमारे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और जिन्हें यह ज्ञान नहीं है कि आप जिसे इशारा कर रहे हैं, वह आपकी ही बहिन-बेटी है, तो वह यही कहेगा, कि हम मनुष्य को इतनी बरी मना में किसी स्त्री को आप इशारा करते हुए शर्म नहीं जाती है। भाई, हमारे ही ऐसा करने का जमाना क्यों आया? इमीनिष्ठ कि उस व्यक्ति ने न तो क्षेत्र का विचार किया कि यह समझान है, यहाँ पर हम ऐसा इशारा नहीं करना चाहिए। और उन्हीं ही कारणों से कि हमें इस बात का ज्ञान है कि

हृष्टा ? उमन रता—देश में दुःखान्न पड़ गया, विचार करने से तो
 साधन बन्द हो गया । और भूखी मरने का समय हो गया ।
 जाता हूँ । आप मुझे कोई ऐसा काम बताइए कि जिससे मैं
 जीव और मेरे पुत्र बचन कर सकूँ । मैं भगवान् की आज्ञा से
 भिक्षा विचारने लगा कि यह क्या करता हूँ जो मुझे बचा
 लेगा । तब उत्तर गया । किन्तु प्रकट में जाऊँ । आप जानते हैं
 बात है । परन्तु मेरे पास भी ऐसा समय आनेवाला है ।
 मैं भी इस विषय प्रसार में अपना काम करता हूँ ।
 और भगवान् ने जो भी देना चाहा है । मैं भी भगवान् की आज्ञा से
 करूँ । मैं भगवान् की आज्ञा से करूँ । मैं भगवान् की आज्ञा से
 करूँ । मैं भगवान् की आज्ञा से करूँ । मैं भगवान् की आज्ञा से

अपनी इच्छा से बुद्धिपूर्वक जो हिंसा की जाती है, झूठ बोला जाता है, चोरी और जाली आदि कुकर्म किये जाते हैं, वे भी आपने अपनी इच्छा से किये। इस प्रकार आपका यह दुष्कर्मोपार्जन भी स्वैच्छिक है। इस प्रकार पुण्य कर्मोपार्जन में भी आपकी इच्छा ही कारण रही और पाप कर्मोपार्जन में भी आपकी इच्छा कारण रही।

लोग कहते हैं कि आजकल तो अमुक व्यक्ति का सितारा चमक रहा है, अमुक का भाग्य खूब फल रहा है और अमुक खूब कमाई में है। भाई, यह सब उसके पूर्वोपाजित पुण्यकर्म के उदय से हो रहा है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्ति पर आपत्तियाँ आ रही हैं और घाटे पर घाटा आ रहा है, तो यह भी उसके पूर्वोपाजित पापकर्म के उदय से हो रहा है। यद्यपि लाभ या हानि का मूल कारण पूर्वोपाजित पुण्य या पाप कर्म हैं, तथापि जब मनुष्य बुद्धिपूर्वक भला या बुरा कार्य करता है, तब उसे जो हानि या लाभ होता है, उसे पुरुषार्थ-कृत माना जाता है। और बिना पुरुषार्थ के अकस्मात् जो हानि—लाभ होता है, उसे दैवकृत माना जाता है। जैसा कि कहा है—

बुद्धि पूर्वव्यपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपौरुषात् ।

अबुद्धि पूर्वपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वदैवतः ॥

अर्थात् बुद्धिपूर्वक भला-बुरा कार्य करने पर जो इष्ट-अनिष्ट होता है, वह अपने पुरुषार्थ से हुआ जानना चाहिए। तथा अबुद्धिपूर्वक जो इष्ट-अनिष्ट होता है, वह दैव से किया हुआ जानना चाहिए।

भाग्य और पुरुषार्थ

किसी गांव में एक छोटा सा साहूकार रहता था। एक वर्ष दुष्काल पड़ गया। इससे उसका मारा व्यापार ठप्प हो गया। पुरानी उगाही भी बमूल नहीं हो सकी। जामदनी के सब साधन बन्द हो गये और खाने तक की कमी अनुभव होने लगी। उसने सोचा कि अमुक नगर में मेरा मित्र रहता है और वह श्रीमन्त भी है, उन उमके पास चटना चाहिए। वह जिस किसी प्रकार भाग के लोग सट्ट उठाकर उठा पड़ा। उसने जाने ही उस श्रीमन्त मित्र को खाना-पाना दिया। उसने भी पास में मिठाते दूध पूछा—कहो भाई, कैसे जाना

ਘਾਟਨ ਸ ਆਰ ਨਾਮ ਸ ਘਟਮਾਨ ਸੇ ਘਾਟੀ ਨ ਆਰ ਨਾਮ ਸੇ ਘਾਟੀ ਨ
ਸਰਾ ਆਰ ਅਯ ਰਿਸੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਨ ਨਿਸਤ ।

ਪ੍ਰਾਨ ਸਾਨ ਘਟ ਘਟੀ ਨਾ ਤਤਾ ਸਰ ਨਮਰ ਸਾਨ ਸਾਨ
ਘੋਬਾਦਿ ਸ ਨਿਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਸਨਾਨ ਰਿਸਾ, ਸਰਬਾਤ ਸਾਨ ਸਾਨ
ਸਾਪਿਸ ਨਮਰ ਸਾ ਆਰ ਆ ਸਾਨ ਸਾ, ਸਾਨ ਸਾਨ ਸਾਨ
ਦੂਸਰਾ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ
ਨੀ ਅਨਾਨ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ
ਸੀਸੀ ਦੂਸੀ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ
ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ ਸਾਨਿਤ

नयन पदारथ नयन रस, नयनों-नयन मिलत ।

अनजानिया से प्रीडो, पहिले नयन करत ॥

मनुष्य के भीतर का भाव आखों में सबसे पहिले दिखाई पड़ जाता है कि इसके हृदय में प्रेम है, या द्वेष ? यह आँखों से छिपा हुआ नहीं रहता है ।

जब वह भोजन कर चुका तो सेठ ने कहा—आप बैठक में आराम कीजिए, मैं भोजन करके आता हूँ । यह कहकर सेठ भीतर चला गया और किवाड़ बन्द करके भोजन करने को बैठा । सेठ के लिए सेठानी ने बदाम का सीरा, मलाई, दहीबडे आदि अच्छे माल परोसे और सेठ जीमने लगा । इधर इसके मनमें आया कि जाकर मैं भी देखू कि सेठ क्या खा रहा है ? यह विचार कर वह किवाड़ों के पास गया और किवाड़ की दरार में से देखा कि सेठ तो बढिया माल उड़ा रहा है । वह सोचने लगा कि मैं यहाँ व्यर्थ आया । जहाँ पर आँखों में स्नेह नहीं हो, वहाँ पर यदि धन भी मिले तो नहीं जाना चाहिए । तुलसीदास जी ने कहा है—

आवत हूँ हर्षे नहीं, नयननि नहीं सनेह ।

तुलसी तहा न जाइये, जो धन बरसे मेह ॥

देखो, हम दोनों बचपन के साथी और एक गामवासी । जीवन में पहिली बार आया, फिर भी इनकी आँखों में प्रेम नहीं दिया रहा है और सेठानी ने भी मुझे दूसरा भोजन पिलाया और पति को दूसरा पिला रही है । यहाँ पर मेरा ठहरना ठीक नहीं है । यह सोचता हुआ वह वापिस बैठक में जाकर के लेट गया ।

जब सोने का समय हुआ तो सेठ ने सेठानी से पूछा कि उसे कहीं सुलाया जाय ? वह बोली—मेरे से क्या पूछते हो, जहाँ ठीक समझो, वहाँ पर सुला दो । सेठ बोला—दुकान की गादी पर सुला दूँ ? सेठानी ने कहा—हाँ, वही सुनाना ठीक रहेगा । सेठ ने कहा—जरी, वहाँ तो मच्छर बहुत है, मच्छरदानी दे दो । सेठानी बोली—मच्छरदानी उनके लिए बोटें ही है । सेठ ने उगे ले जाकर के दुकान पर सुना दिया । वह लेट गया, पर ऊपर में मच्छरों के

कम-योग

॥ आपसा घर बरह रहे और आपके निग में क्या रहे ? उम्मा-
रम है और वह भाई नहीं, भगवान् ही मुझ भित्त बना रहे ।
अपनी पाटनी उठाकर उससे क्या करना पाया । ॥ ३ ॥
मेरे हाथ नीचे झुट्ट बरह रहे गये ।

भाटवी, दया—पूर्व गच्छित माग्य से नरुण के पास
गदि मय हुँ है, परन्तु बनमान में निगल । ॥ ४ ॥
रम, महानगरी और महारथवा नदी, जो नदी है
जो नदी नदी है, और वही पर निगल । ॥ ५ ॥
नीले पत्र पत्र के अक्षर से हुँ नदी नदी । ॥ ६ ॥
नीले नदी के अक्षर से नदी नदी है, नदी नदी । ॥ ७ ॥

ऐसे बन्धु ही सच्चे बन्धु और मित्र हैं। अन्यथा मगे भी यमदूत है। नीतिकार में ठीक ही कहा है—

समदुःखसुखा एव बन्धवो ह्यत्र बान्धवाः ।

दूता एव कृतान्तस्य द्वन्द्वकाले परान्मुखाः ॥

जो लोग विपत्ति के समय दूसरे के दुःख को अपना दुःख समझे और उसके सुख को अपना सुख समझे, वे ही ससार में सच्चे बान्धव हैं। जो द्वन्द्वकाल में—आपत्ति के आने पर परान्मुख रहते हैं, दुःख में सीरी नहीं होते हैं, वे तो कृतान्त (यमराज) के दूत ही हैं। ऐसा विचारता हुआ वह डाकघाने गया और घर को मनीआर्डर करके सीधा सेठ की दुकान पर पहुँचा। उसके आते ही सेठ बोला—भाई, सबेरे से ही कहा चले गये थे ? उसने बताया कि मैं प्रातः उठकर नदी पर निवटने गया था। लौटते समय गाव का एक परिचित भाई मिल गया। वह साथ ले गया। उसी के यहाँ खा-पीकर के अब अपना समान उठाने के लिए आया हूँ।

सेठ बोला—उसके यहाँ क्या है, रहने को भी किराये की झोपड़ी है, मेहनत-मजदूरी करता है, पाने का भी ठिकाना नहीं है। फिर वहाँ जा करके क्या करोगे ? तब यह बोला—सेठजी, आपका कहना सच है, उमक यहाँ यह सब कुछ भी नहीं है, पर वहाँ मानवता है, प्रेम है और सहृदयता है। उसकी झोपड़ी आपकी इस हवेली से बढकर है, उसकी हामी-सूयी रोटिया भी आपके सीरा-पूड़ी से बेहतर हैं और उसका हृदय तो साक्षात् भगवान का हृदय है। देखो, कल मेरे मागने पर भी पचास रुपये देने के लिए टालमटूल कर दी। पर उमने जिना मागे ही पचास रुपये घर भेजने को दिये, जिनका मनीआर्डर करके आकर पाने से जा रहा हूँ। देखो—यह उमकी रसीद है। साथ ही उमने आज मे ही अपने नाम-कार मे जाये हिस्से का भागीदार बना लिया है। अब बताइये, यहाँ सब कुछ है, या आपके यहाँ ? कि मेरे जाने का कारण सुनने ही आपका चेहरा उतर गया। भोजन में भी दुबानी हो और सुताया भी वहाँ—जहाँ पर कि मच्छरों और घटमच्छों के साथ रात को एक मिट्टि भी नहीं सो सता। नेटजी, आप अपने मन न भी हो अपने को जन्मा नेट मानने रहें, पर मेरे लिए

अब आज आप लोग उनके भक्त कहानेवाले इन गांधीवादियों को देखें, कि वे लोग उनकी अहिंसा के नारे की आवाज लगाते हुए भी हिंसा का भरपूर प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आये दिन बड़े-बड़े कसाईघाने खोले जा रहे हैं जहाँ पर लाखों गायें, भैंसें और अन्य पशु निर्दयता पूर्वक काटे जा रहे हैं, मत्स्य-पालन, कुक्कट-पालन का प्रचार कर सबको अडे मुर्गी-और मछली खिला रहे हैं। महात्माजी ने जिस मद्य-निषेध के लिए अनेकों बार पिकेटिंग किया, लाठियों की मार हज़ारों के साथ खाई और जेल गये, आज उनके ये भक्त उसी मद्य का प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वयं भी मद्यपायी हो रहे हैं। गांधीजी ने राजाओं और रईसों को मिटाने की बात कभी नहीं कही। उन्होंने यही कहा कि पूज्यपति अपनी पूजा को गरीबों की ट्रस्ट समझे और राजा लोग अपने को राज्य का सेवक समझकर प्रजा की सेवा करें। परन्तु आज ये गांधीवादी सब काम उनका नाम लेकर ठीक उनके विपरीत कर रहे हैं। मुसलमानों और अंग्रेजों के जमाने में भी कभी कसाईघाने और शराबखाने राज्य की ओर से नहीं चलाये गये। आज उनके भक्त इस मास-मदिरा के प्रचार से ही देश का उद्धार समझ रहे हैं। इन बुरे कार्यों से न देश का उद्धार होगा और न उनके भक्तों का। ये सब देश का और अपना भविष्य अन्धकारमय बना रहे हैं और अश्लील फ़िल्मों को प्रोत्साहन देकर व्यभिचार का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे समय में प्रत्येक जैनी का कर्तव्य है कि वह इस मद्य, मास और सिनेमा-प्रचार के विरुद्ध आन्दोलन कर भारत के और अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करे। यही सच्चा कर्मयोग है।

वि० स० २०२७, आसोज सुदि-२

मिहपोल, जोधपुर

है। जो आज तक चली आई और आगे भी जब तक तीर्थंकर उत्पन्न होते रहेगे, तब तक चली जायगी और वे दिक्कुमारिया सेवा के लिए बराबर आती रहेगी।

सेवा के दो भेद

सेवा दो प्रकार की होती है—लौकिक सेवा और लोकोत्तर सेवा। अब यह जानना आवश्यक है कि लौकिक सेवा किसे कहते हैं और लोकोत्तर सेवा किसे कहते हैं? लौकिक सेवा यह है कि कहीं भूकम्प आया, दुष्काल पड़ गया, भीषण बाढ़ आ गई, या इसी प्रकार की कोई दूसरी परिस्थिति पड़ी हो गई और लाखों मनुष्य गृह-विहीन हो गये, एक-एक दाने के लिए मोहताज हो गये, अपने कुटुम्बीजनो से बिछुड़ गये, उनके पास ठहरने को भी स्थान नहीं रहा, दवा-दारू के बिना बेमौत मरने लगे, उस समय जो लोग करुणाभाव से भीजकर उनकी सेवा करते हैं, उनके खाने-पीने की सुविधा जुटाते हैं, उनकी दवा-दारू करते हैं, उन्हें अन्न और वस्त्र प्रदान करते हैं और आनेवाली विपत्तियों से बचाते हैं, तथा विपद्-ग्रस्तों का उद्धार करते हैं, इन सबके करने को लौकिक सेवा कहते हैं। इस लौकिक सेवा को भगवान ने पुण्य कार्यों में विवेचन किया है। जैसे—अन्नपुण्य, प्राणपुण्य, लयन-(स्थान-)पुण्य, शयनपुण्य आदि नवप्रकार के पुण्य हैं। विपत्ति में पड़े हुए व्यक्तियों को अन्न-जल देना, ठहरने को मकान देना, नगों को वस्त्र देना आदि। बीमारों की परिचर्या करना भी पुण्य कार्य है। मनपुण्य, वचनपुण्य और कायपुण्य भी कहा गया है। अर्थात् दूसरों के प्रति अपने मन में सद्भाव रखना, वचन से धैर्य बधाना, और काय से सेवा-द्वहल करना भी पुण्य कार्य है, यह सब लौकिक सेवा है।

यहां आप कहेंगे कि अन्नपुण्य आदि कार्य भी तो पुण्य के बन्ध कराने वाले हैं और पुण्य का फल परलोक में मिलता है, जत उक्त कार्यो को लोकोत्तर सेवा क्यों न रही जावे? भाई, आपका पृष्ठना ठीक है, किन्तु यहां पर लोकोत्तर का अर्थ दूसरा है और लौकिक का अर्थ दूसरा है। जिस जाति की पुण्यमानों से तौलिये उन-यन्त्र प्राप्त हो, अनुरूप कुटुम्ब-परिवार मिले, नौरोग और स्वस्थ शरीर मिले, अच्छे मित्र और साथी मिलें एवम् अन्य सभी प्रकार के

दोनों की सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। यह सुनते ही उसने कहा—वह तो हम अन्धों का सहारा था, वही हमारे एकमात्र पुत्र था। उसी को तूने मार दिया। अब हमें पानी देने वाला कोई नहीं रहा। याद रख, अन्तिम समय तुझे भी पानी का देने वाला कोई नहीं रहेगा। यह कहते ही उन दोनों के प्राण-पखेरू उड़ गये। दशरथ को उनके शाप से चार-चार पुत्रों के होते हुए भी सचमुच अन्तिम समय पानी देने वाला एक भी पुत्र नहीं था।

भाइयो, इस कहानी के कहने का मतलब यह है कि मरते हुए भी श्रवण-कुमार के मुख से यही निकला कि मुझे अपने मरने की चिन्ता नहीं है, मगर मेरे अन्धे मा-बाप की सेवा कौन करेगा ? इसे कहते हैं सच्ची मातृ और पितृ-भक्ति। यदि वह आज के सपूतों में आ जाय तो दुनिया की काया पलट जाय। आप लोग कहेंगे कि महाराज, हम इतनी भक्ति करते हैं, वह क्या है ? भाई, भक्ति कहने की वस्तु नहीं है। जिसमें वह भक्ति होती है, वह तो बिना कहे ही अपने-आप दृष्टिगोचर हो जाती है कि यह भक्ति है, और यह युक्ति है। भक्ति और वस्तु है और युक्ति और वस्तु है। सच्ची भक्ति छिपायी नहीं छिपती है और बनावटी या दिखाऊ भक्ति का पर्दाफाश या भण्डा फोड़ हुए भी नहीं रहता है। यह जो कर्मान्वययुक्त ससार की सेवा की जाती है, उसे कहते हैं लौकिक सेवा। और कर्मान्वय से रहित किन्तु कर्म-निर्जरा के लिए जो सेवा की जाती है, उसे कहते हैं लोकोत्तर सेवा। लौकिक सेवा का फल है—लोक में यश मिलना और परलोक में आज्ञाकारी स्त्री-पुत्रादि, धन-वैभवादि की एव स्वर्गादि की प्राप्ति होना। लौकिक-सेवा पुण्य-साधक है। किन्तु लोकोत्तर सेवा धर्म-साधक है, उससे अनादि सचित्त कर्मों की निर्जरा होती है, नवीन पापान्वय का सवर होता है और साक्षात् या परम्परा मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि—

‘सेवाधर्मो परमगहनो योगिनामप्यगम्यः’।

तनवार की तेज धार पर चलना तो आसान है। परन्तु सेवा करना कठिन है। छद्मामो तपस्या करनेवाले व्यक्ति मिल जायेंगे, उत्कृष्ट ज्ञानवान् विद्वान् भी मिल जायेंगे और नये रमों के यात्रजीवन त्यागी भी बहुत मिल जायेंगे।

21
-
-
-
21
2

तपस्या करने के बाद भी स्वीनिंग का छेद नहीं कर सके । भाई, तपस्या या कोई भी अन्य कार्य बिना भाव के सफल नहीं होते हैं । महान् शासन-प्रभावक मित्रमेन दिवाकर ने कहा—

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि,
नून न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या ।
जातोऽस्मि तेन जनवान्धव दुःसपात्र,
यस्यात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या ॥

हे जन-वान्धव भगवन् मने अनेक भवों में आपका उपदेश, और आपके दर्शन भी किये । किन्तु भक्ति से अपने चित्त में तुझे स्थान नहीं दिया, तुझे अपने हृदय में धारण नहीं किया । हे स्वामिन्, यह उसका फल है कि आज भी मैं दुःखों का पात्र हो रहा हूँ—अर्थात् दुःख भोग रहा हूँ । क्योंकि भाव-शून्य कोरी क्रियाएँ सुफल नहीं देती हैं ।

भाई, जितना ही भाव-शून्य कियाराण्ड करो, वह मय व्यर्थ जाता है । श्रेयान्मकुमार का जीव भी उत्तम मुनियों के साथ एक मुनि था, तपस्वी और त्यागी था । वह पाठ और महापीठ की सेवा-भावना की प्रशंसा किया करता था, उनके गुण-गान करता था । उसके फलमें वह स्वर्ग जाकर इस भव में श्रेयान्मकुमार हुआ । उसे सभी लौकिक वैभव भी प्राप्त हुआ और भगवान् ऋषभदेव को वर्ष भर की तपस्या के पश्चात् सर्वप्रथम पारणा कराने का मुख्यमन्त्री भी प्राप्त हुआ । जो दान की प्रवृत्ति इस भक्त क्षेत्र में अठारह कोड़-कोड़ी मागरोषम में उन्नत थी, उसका प्रवर्तन श्रेयान्म ने किया और वे इस युग के दान तीर्थ आदि प्रवर्तक रूप में नमार में आज भी प्रसिद्ध हैं । उन्हें इस रूप में भक्त और प्रादुर्भाव में भी अत्रि के यश प्राप्त हुआ ।

मन्त्रिणी, मांगी पुण्यवानी का मूल पाया गया है । सेवा करने में हमें कभी प्रसाद नहीं करना चाहिए । उन जिनकी चोखोतर सेवा नो करनी ही चाहिए । परन्तु बार्हस्पत्य सेवा में नो किसी प्रकार की हमी रगनी ही नहीं चाहिये । पर न रग रग नपा । कृष्ण-वर्णिक ही अशमी-अशमिवा ही, मोहने और भाव साया ही, भाव इस साया ही गया ता नय भी , जेना अस्मर हाव अये,

•

•

•

•

साधना के तीन स्तर

सज्जनों, कल आप लोगों ने सेवाधर्म की बात सुनी थी। यह सेवा साधना के लिए की जाती है। साधना तीन प्रकार की होती है—भौतिक साधना, लौकिक साधना और आध्यात्मिक साधना। किसी कार्य की सिद्धि के लिए सामग्री के एकत्रित करने को तथा उससे सफलता प्राप्त करने के लिए किये जानेवाले प्रयास को साधना कहते हैं। जैसे आपको सीरा बनाना है, तो उसके लिए मैदा, कड़ाई, आग, पानी, घृत, शक्कर और बनाने वाला व्यक्ति आदि जितने भी साधन हैं, उन्हें इकट्ठे करके जो बनाने का प्रयत्न किया जाता है वह सीरा की साधना है। साधन के बिना माध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है।

भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए जो साधना की जाती है, उसे भौतिक साधना कहते हैं। युद्ध के लिए नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों का निर्माण करना, रहने के लिए नाना प्रकार के महान, हथेली और बगले आदि बनाना, वायवीय गुण आदि सुदवाना और यंत्रों आदि लगवाना भौतिक साधना के अन्तर्गत है।

दूसरी भौतिक साधना है। निम्नाहूँ आदि करना, व्यापार करना, जागी-बिताय नेगी-बाड़ी, नाकरी-बाकरी आदि करना भौतिक साधना है। शरीर को स्वस्थ रखना, व्यायाम करना, बाधुमेयनाथ पूजना, यज्ञ के उपाजनों के लिए

जिन परम पैनी सुबुधि छँनी डार अन्तर मेदिया,
वर्णादि अरु रागादि तें, निजभाव को न्यारा किया ।
निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आनँ गह्यो,
गुण-गुणी, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेद न रह्यो ॥

निर्विकल्प साधना

जब ज्ञानी-पुरुष बाहिर में शान्तदशा धारण करके अपने अन्तरंग में अतितीक्ष्ण सुबुद्धिरूपी छँनी को डालकर आत्मा के ऊपर चढ़े हुए इस वर्ण गन्ध, रस और स्पर्श वाले देह से, तथा राग-द्वेष आदि विकारीभावों से अपने आत्म-स्वरूप को न्यारा करता है, उस समय उसे अपनी आत्मा के भीतर केवल सत्-चिद् आनन्दरूप शुद्ध आत्मा के दर्शन होते हैं । उन्नी अवस्था में आत्मा अपने ही द्वारा अपने ही शुद्ध-स्वरूप को ग्रहण करके स्थिरता को प्राप्त करता है । उस निर्विकल्पदशा में मेरे भीतर ये गुण हैं, और मैं गुणी हूँ, ऐसा विकल्प भी जागृत नहीं होता है । तथा मैं ज्ञाता हूँ, यह मेरा ज्ञान है और मैं इस ज्ञेय को जान रहा हूँ, इस प्रकार की कर्त्ता, कर्म और क्रिया की भी प्रतीति नहीं होती है । उस समय इन सब विकल्पों से रहित एक अग्रण्ड ज्ञान-ज्योति ही अन्तरंग में प्रकाशमान दृष्टिगोचर होती है, उसे ही आत्मस्वरूप का दर्शन, या भगवत्माधात्कार, या आत्मानुभूति आदि अनेक नामों से योग पुकारते हैं । इस प्रकार के आत्म-दर्शन के लिए जितने भी प्रयास या उपाय लिये जाते हैं, वे सब आध्यात्मिक साधना के जन्तुगंत जानना चाहिए ।

सामाखिक आदि जितने भी धार्मिक कार्य लिये जाते हैं, वे आत्मस्वरूप की प्राप्ति के साधन हैं । साहसिकता से छोड़कर एकान्त मोन रमना, मुग्धपति प्राप्ति आदि बाल्य लिये जो अन्य सामाखिक उस समय में उक्त प्रकार में जो आत्म-निर्जन लिया जाता है और प परम प्रशम-भाव प्राप्त होता है, वह भाव सामाखिक है । भाव या मन्त्री आत्म-प्राप्ति है । अन्य सामाखिक का तो कदाचित् भाव पर भाव सामाखिक का छोड़ो उसे भी तो जानना, स्मरण रह ५५ है और उमता विषयीता इस योगिक विमर्श की शक्ति

चाण्डाली के गर्भ में जाये विश्वामित्र तप में ब्राह्मण कहलाये और महा-मुनि बने । इसलिए जाति किसी के छोटे या बड़े कहलाने में कारण नहीं है ।

पहिले के पुरुषों में भेदभाव नहीं था । मध्ययुग में मद से मग्न पुरुषों ने ये जातियों के बाड़े बनाये और मनुष्य-मनुष्य में भेदभाव पड़ा कर दिया और घोषित कर दिया कि मन्दिरों में हरिजनों को जाने का अधिकार नहीं है । परन्तु याद रखो—सबल सदा सबल नहीं रहता और निर्बल भी मदा निर्बल नहीं रहते । समय सदा बदलता रहता है । आज इस काग्रंसी शासन में आप अपने को ऊँचा मानते हों, जहाँ आपकी पहुँच नहीं है, वहाँ पर हरिजनों की पहुँच है और आपसे पहिले उनकी बात सुनी जाती है ।

आज होटल, सिनेमा, रेल-मोटर आदि सब जगह वे आपके कंधे से कन्धा मिलाकर बैठते हैं । अब कहा गया आपका वह जातिमद ? लोग कहते हैं कि महाराज, आप भी जमाने के साथ हो गये हैं ? भाई, हम जमाने के साथ नहीं हैं, किन्तु हम तो भगवान् महावीर के साथ हैं, जिन्होंने कि जातिमद और कुल-मद के त्यागने का उपदेश दिया है । मद आठ प्रकार का होता है—

जाति लाभ कुल रूप तप, बल विद्या अधिकार ।

इनको गर्व न कीजिए, ये मद अष्टप्रकार ।

जाति का मद कुछ नहीं, करते सो गहना ।

उत्पत्ति सारे मनुज की, सोचे क्यों नहिं बहिना ।

आप प्रतिदिन पड़ते हैं, यह स्तुति आज की बनाई हुई नहीं है । यह आचार्य रायचन्दजी की बनाई हुई है जो जयमलजी म० के पाठवी थे । हमारे पूर्वजों ने कहा कि किसी जाति में उत्पन्न होने में कोई बड़ा या ऊँच नहीं कहा जा सकता । किन्तु धन, तप, मयम, नियम और त्याग-प्रत्याभ्यास में ही मनुष्य बड़ा या ऊँच कहा जाता है । भगवान् के दरबार में तो मग्न ही समानरूप में जाने का अधिकार है । जब आपके पास अधिकार आया तो आपने ये शेराने पड़ी कर दी । परन्तु भगवान् ने कभी किसी को अपने दरबार में जाने में मना नहीं किया ।

सर्वप्रकार की जांगवाड़ है, अन्तराय भी टूटी हुई है, बुद्धि-विवेक और नीरोग शरीर भी है और धर्म-श्रवण का अवसर भी प्राप्त हुआ है। फिर भी समय-साधना के भाव नहीं हो रहे हैं। आप कहेंगे—महाराज, अभी समय नहीं है। अभी तो हमें दिसावर जाना है ? तो भाई, कौन मना करता है ? आप आराम से पधारो। परन्तु याद रखो कि दिसावर भी दो हैं। इस दिसावर में तो अनन्तकाल से जा आरहे हो। अब उस दिसावर में जाओ, जहाँ से कभी लौटने का काम नहीं रहे और सदा ज्ञानामृत पान करते हुए अनन्तसुख से रहना सम्व हो। यही आध्यात्मिक साधना का फल है। इस जोर हमारा सदा ध्यान रहना चाहिए।

वि० स० २०२७, आसोज सुदि ४

सिंहपोल, जोधपुर,

- ४ शा० चम्पालाल जी डूगरवाल, नगरथगेठ, बेगलोर सिटी (करमावास)
- ५ शा० कामदार प्रेमराज जी, जुमा मस्जिद रोड, बेगलोर सिटी (चावडिया)
- ६ शा० चादमत जी मानमत जी पोकरना, पेस्मूर, मद्रास, ११ (चावडिया)
- ७ जे. वस्तीमल जी जैन, जयनगर बेगलोर ११ (गुजनु)
- ८ शा० पुखराज जी सीसोदिया, व्यावर
- ९ शा० बातचंद जी रूपचंद जी बाफना,
११८/१२० जवेरीबाजार बम्बई-२ (सादजी)
- १० शा० बातावगस जी चम्पातात जी वोहरा, राणीवात
- ११ शा० केवतचंद जी सोहनराज वोहरा, राणीवात
- १२ शा० अमोलकचंदजी धर्मीचंदजी आच्छा, बजीकाचीपुरम्, मद्रास (सोजतरौड)
- १३ शा० भुरमत जी मोठातात जी बाफना, तिरकोयनूर, मद्रास (आगेवा)
- १४ शा० पारसमत जी कावेडिया, आरकाट, मद्रास (सादजी)
- १५ शा० पुराराज जी अनराज जी कटारिया, आरकोनम्, मद्रास (सेवाज)
- १६ शा० सिमरतमत जी सघतेचा, मद्रास (बीजाजी का गुडा)
- १७ शा० प्रेमसुध जी मोतीतात जी नाहर, मद्रास (कान)
- १८ शा० गूदडमत जी शातितात जी ततेसर, एनावरम्, मद्रास
- १९ शा० चम्पातात जी नेमीचंद, जवतपुर (जैतारण)
- २० शा० रतनतात जी पारसमत जी चतर, व्यावर
- २१ शा० सम्भतराज जी कृष्णतात जी मूवा, कृष्ण (भारवाड-मादतिया)
- २२ शा० हीराचंद जी तावचंद जी धोला, नमसाबाजार, मद्रास
- २३ शा० नेमीचंद जी धर्मीचंद जी आच्छा, नमतपेट, मद्रास
- २४ शा० एच० धीसुतान जी पोकरना, एन्ड सन्य आरकाट—N A D F
(सगरी नगर)
- २५ शा० भीसुतात जी पारसमत जी मित्रवी, चामापेट, मद्रास
- २६ शा० जमानचंद जी नरसतात जी निनायकिया, नमसाबाजार, मद्रास
- २७ शा० पी० शीताराम नमोचंद धारंगीतान, तोफेनूर
- २८ शा० रूपचंद जी माणचंद जी योग, मुगी

- ७ श्री गणेशमल जी मदनलाल जी भडारी, नीमली
 ८ श्री माणकचन्द जी गुलेछा, व्यावर
 ९ श्री पुत्रराज जी वोहरा, राणीवाल वाला हाल मुकाम-पीपलिया कलाँ
 १० श्री धर्मीचन्द जी वोहरा, जुठावाला हाल मुकाम-पीपलिया कलाँ
 ११ श्री नथमल जी मोहनलाल जी लूणिया, चन्डावल
 १२ श्री पारसमल जी शान्तीलाल जी ललवाणी, विलाडा
 १३ श्री जुगराज जी मुणोत, मारवाड जक्शन
 १४ श्री रतनचन्द जी शान्तीलाल जी मेहता, सादडी (मारवाड)
 १५ श्री मोहनलाल जी पारसमल जी भडारी, विलाडा
 १६ श्री चम्पालाल जी नेमीचन्द जी कटारिया, विलाडा
 १७ श्री गुलाबचन्द जी गभीरमल जी मेहता, गोलवड
 [तालुका डेणु—जि० याणा (महाराष्ट्र)]
 १८ श्री भवरलाल जी गीतमचन्द जी पगारिया, कुशालपुरा
 १९ श्री चतणमल जी भीकमचन्द जी राका, कुशालपुरा
 २० श्री मोहनलाल जी भवरलाल जी वोहरा, कुशालपुरा
 २१ श्री सतोरुचन्द जी जवरीलाल जी जामड,
 १४६ बाजार रोड, मदरानगतम
 २२ श्री कन्हैयालाल जी गादिया, आरकोणम्
 २३ श्री धरमीचन्द जी ज्ञानचन्द जी मूथा, वगडीनगर
 २४ श्री मिश्रीमल जी नगराज जी गोठी, विगाडा
 २५ श्री हुलराज जी इन्दरचन्द जी छोठारी
 ११४, तैयणा मुदनीस्ट्रीट, मद्रास-१
 २६ श्री गुमानलाल जी मागीना जी चोरडिया, चिन्ताधरी पेठ मद्रास-१
 २७ श्री मापरचन्द जी चोरडिया, ६० ग्रीफेन्ट गेट मद्रास-१
 २८ श्री जीनराज जी जयरचन्द जी चोरडिया, मेस्ता मिटी
 २९ श्री हारोमन जी निहाचन्द जी गादिया, १६२ होयम्तूर, मद्रास
 ३० श्री तिमरोमन जी गुमरनाथ जी तिमरा, पाती

- ४४ शा० पारसमल जी लक्ष्मीचन्द जी काठेड, व्यावर
 ४५ शा० धनराज जी महावीरचन्द जी खीक्सरा, वैगलोर ३०
 ४६ शा० पी० एम० चौरडिया, मद्रास
 ४७ शा० अमरचन्द जी नेमीचन्द जी पारसमल जी नागौरी, मद्रास
 ४८ शा० वनेचन्द जी हीराचन्द जी जैन, सोजतरोड, (पाली)
 ४९ शा० भूमरमल जी मागीलाल जी गूदेचा, सोजतरोड (पाली)
 ५० श्री जयन्तीलाल जी सागरमल जी पुनमिया, सादडी
 ५१ श्री गजराज जी भडारी एडवोकेट, वाली
 ५२ श्री मागीलाल जी रैड, जोधपुर
 ५३ श्री ताराचन्द जी वम्ब, व्यावर
 ५४ श्री फतेहचन्द जी कावडिया, व्यावर
 ५५ श्री गुलावचन्द जी चोरडिया, विजयनगर
 ५६ सिधराज जी नाहर, व्यावर
 ५७ श्री गिरधारीलाल जी कटारिया, सहवाज
 ५८ श्री मीठालाल जी पवनकवर जी कटारिया, सहवाज
 ५९ श्री मदनलाल जी सुरेन्द्रराजजी ललवाणी, बीलाडा
 ६० श्री विनोदीलाल जी महावीरचन्द जी मकाणा, व्यावर

